

101

வது
ஆண்டில்

நூற்றாண்டு கண்ட முதல்
தமிழ் ஆன்மிக-பண்பாட்டு
மாத இதழ்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

ஜூன் - 2021

ஆணி
விலை ₹ 15

ISSN 0972-4400

00101

9 770972 440005

1

A health conscious community with **24x7** clinic, pharmacy, ambulance and nursing care.

ZIVA®
retire to relive, actively
**A PREMIUM ACTIVE
RETIREMENT COMMUNITY
MAHABALIPURAM**

- அதி நவீன வசதிகள் நிறைந்த சமையலறை • 6000 சதுர அடியில் கசி டைனிங் ஹால் • கிளினிக் - ஃபார்மஸி - ஆம்புலன்ஸ்
- CCTV 24 x7 பாதுகாப்பு • இயன்முறை மருத்துவ (பிஸியோதெரபி) வசதி • இது வசதிகள் நிறைந்த ஒரு தனி உலகம் கிளப் ஹவுஸ் - உட்புற நீச்சல் குளம் - விளையாட்டரங்கம் • சிவா விஷ்ணு கோவில்

ரிடையர்மென்ட் ஹோம்ஸ் உடனடியாகக் குடியேறலாம்

சுனைத்து விதமான வசதிகள் நிறைந்தது

— ஜிவாவில் குடியேற 3 விதமான மனம் கவரும் வழிகள் உண்டு. உங்களுக்குப் பொருத்தமானதைத் தேர்ந்தெடுங்கள்: —

Own On
OUTRIGHT
Purchase

**STAY
PAY**
Rent A Home

Enjoy Easy
INVESTMENT
Scheme

☎ 78451 78451

Battad Towers, #18, West Cott Road, Royapettah, Chennai - 600 014
ziva@arunexcello.com | www.arunexcello.com
RERA Reg No: 0033/2017 & 0049/2019 | www.tenrea.in

MEMBER
CREDAI

கோலத்தால் வரையப்பட்ட
அம்மன் திருவுருவம்

THE RAMCO CEMENTS LIMITED

Auras Corporate Centre, V Floor, 98-A, Dr. Radhakrishnan Salai, Mylapore,
Chennai - 600 004, India. Tel: +91 44 2847 8666.
Website: www.ramcocements.in

மதம் என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
தெய்விகத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

நூற்றாண்டைக் கடந்த முதல் தமிழ் ஆன்மிக-பண்பாட்டு மாத இதழ்

தொகுதி 101 இதழ் 6
ஜூன் 2021 பிலவ ரூ ஆனி மீ

கல்வி என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
பூரணத்துவத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

பொருளடக்கம்

- 5 மாயத்திரை விலக்கி தூய ஒளியைக் காண்! - பிர.கிரிதரஜெகதீஷ்
- 9 விஜயநீபம் : ஒற்றுமைக்கான நேரம் இது...
- 10 நம்மைச் செதுக்குபவை - சுவாமி அபவர்கானந்தர்
- 12 இந்தியாவைப் பற்றி சுவாமிஜியின் கண்டுபிடிப்புகள்-22 - சுவாமி பஜனானந்தர்
- 15 பஞ்சதந்திர முத்துக்கள் - க.ஜெயராமன்
- 16 சவுதி அரேபியாவின் யோகாசாரிணி - க.வெங்கடேசன்
- 18 எறும்புகளின் சித்தாந்தம் - கருப்பையா முத்துசாமி
- 19 இக்கட்டான சூழலிருந்து விடுபடு வோமாக! - ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதமானந்தர்
- 21 வேதமும் நம் வாழ்வும்: எது தவம்? - ம.ஜெயராமன்
- 22 ஆளும் ஆற்றல் அளிக்கும் யானி-அமிர்தன்
- 25 சின்னச் சின்ன செய்திகள்
- 26 ஆன்மிகக் கேள்வி-பதில்கள்: பக்தியைப் பெறுவதற்

கான வழிகள் என்னென்ன?

- ஸ்ரீமத் சுவாமி மாதவானந்தர்
- 28 அன்னையின் புரி ஜெகந்நாதர் யாத்திரை - பத்மவாசன்
- 31 ஊட்டி ராமகிருஷ்ண மடம்
- 32 கொரோனா காலத்தில் தனிமையை இனிமையாக்குங்கள்!-சுவாமி விமூர்த்தானந்தர்
- 35 புரந்தரதாசர் அருளுரைகள்
- 36 சாது தரிசனம்: சேவையின் சின்னம் கேதகி மகராஜ் - 4 - மோகனா சூரியநாராயணன்
- 39 வழி சொல்லாத குரு
- 40 உயிர்ப்பாலங்கள் - வீரமணி வீராசாமி
- 41 குருதேவரின் திருவடியை அடைந்த எழுத்தாளர்
- 42 ராமகிருஷ்ண மிஷனின் 125-வது ஆண்டு தொடக்கம்
- 43 உதவி செய்; ஆனால்!
- 45 படக்கதை:மருதாநல்லூர் ஸ்ரீசத்தகுரு சுவாமிகள்
- 50 ஹால்யோகம்: அவரை என்ன பண்ணப் போறேன்?

முதல் பக்க அட்டைப் படம் : முத்தங்கி சேவையில் ஸ்ரீகல்யாண வெங்கடரமண சுவாமி, தாந்தோன்றி மலை, கரூர். படம் உதவி : எம்.என்.எஸ்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் சந்தா விவரம்

	இந்தியா	இதர நாடுகள்
தனிப்பிரதி	₹ 15/-	-
ஓர் ஆண்டுச் சந்தா	₹ 170/-	₹ 1700/-
3 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 525/-	₹ 5250/-
5 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 875/-	₹ 8750/-
20 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 3000/-	-

வெளிநாட்டுச் சந்தாத் தொகையில் விமானத் தபால் செலவும் அடக்கம்.

சந்தா, முகவரி மாற்றம், அஞ்சல்வழி புத்தக விவரங்களுக்கு
044 - 24621110 (Ext : 215) என்ற தொலைபேசி அல்லது
magazine@chennaiamath.org
என்ற இ-மெயிலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

கட்டுரைகள், விளம்பரங்கள் தொடர்பான தகவல்களுக்கு
044 - 24621110 (Ext : 211) என்ற தொலைபேசி அல்லது
srv@chennaiamath.org என்ற இ-மெயிலில் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்.

மணியார்டர் (M.O.) மூலம் அனுப்புவார்கள்
Sri Ramakrishna Vijayam, Sri Ramakrishna Math, 31, Ramakrishna Math
Road, Mylapore, Chennai - 4 என்ற முகவரிக்கு அனுப்புவர்கள்.

சந்தாத் தொகையை செக் / டி.டி.யில் செலுத்த 'Sri Ramakrishna Math' என்ற பெயரில் எடுத்து முழு முகவரி, அஞ்சல் குறியீட்டு எண், தொலைபேசி மற்றும் இ-மெயில் இருந்தால் அதையும் தவறாது குறிப்பிட்டு எங்களுக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

Sri Ramakrishna Vijayam Account Details - Publication Unit

Bank Name : PUNJAB NATIONAL BANK
Account No. : 1511010100001 Account Name : SAVINGS BANK
IFSC Code : PUNB0151120 (5th & Last Character is "Zero").
Bank Code (MICR) : 600024114
Account holder : SRI RAMAKRISHNA MATH
Bank Branch : RAMAKRISHNA MATH (CHENNAI) BRANCH
Bank Address : No.118, R.K. Math Road, Mylapore, Chennai - 600004.
SWIFT CODE : PUNBINBISB (for Foreign Payment)

<https://donations.chennaiamath.org> என்ற இணைய தள முகவரியில் நன்கொடைகளை நேரடியாகச் செலுத்தலாம்.

மாஸ்டர், விசா கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் மடத்தின் இணைய தளத்தில் சந்தா கட்டலாம்; நூல்கள் வாங்கலாம்.

Printed by B. Rajkumar, Chennai - 600014 and Published by Swami Vimurtananda on behalf of Sri Ramakrishna Math Trust, Chennai-600004 and Printed at Rasi Graphics Pvt. Limited, No.40, Peters Road, Royapettah, Chennai-600014 and Published at Sri Ramakrishna Math Trust, No.31, Ramakrishna Math Road, Mylapore, Chennai-600004.
Editor : Swami Apavargananda

ஆசிரியர் : சுவாமி அபவர்கானந்தர்

பிர.கிரிதர ஜெகதீஷ்

பாதார விந்தத்தை நாட முடியாது. இறைவனின் பாதார விந்தத்தை நாடும்போது நல்ல, தீய மற்றும் இரண்டும் கலந்த கலவையான கர்ம பலன்கள் நம்மை விட்டு விலகிவிடுகின்றன.

8. பக்ஷி ஆசிரியத்வம் (பறவைகள் தங்குமிடம்): பக்ஷி என்றால் பறவை. ஆஸ்ரயம் என்றால் தங்குமிடம். பறவைகள் கூடு கட்டுவதற்கு ஆதாரமாக மரம் இருப்பதைப்போல் ஜீவர்கள் தங்களுடைய கர்ம பலன்களை அனுபவிக்கும் இடமாக இந்தப் பிரபஞ்சமானது இருந்து வருகிறது.

பறவைகள் தமக்கு உகந்த கூடுகளைக் கட்டிக் கொண்டு அவற்றில் அமர்ந்து தாம் சேகரித்து வந்த பழங்களைப் புசித்தும் குஞ்சுகளுக்கு ஊட்டியும் வாழ்வதைப் போல ஜீவன் இந்தப் பிரபஞ்சத்தைத் தம்முடைய கர்ம பலன்களின்படி வடிவமைத்துக் கொண்டு இன்ப துன்பங்களை அனுபவித்து வருகிறான்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உபதேசம்

“சிறிதளவு பற்று இருந்தாலும் கடவுளைப் பெற முடியாது. நூலின் நுனியில் ஓர் இழை பிரிந்திருந்தாலும்கூட அது ஊசியின் காதில் நுழையாது. மனிதர்கள் உலகத்தைக் குறை கூறுகிறார்கள். உலகத்தில், உடல்

வாழ்க்கையில் ஒரு பூரணத்துவத்தை எட்டிவிடத் துடிக்கிறார்கள். பூரணத்துவம் என்பது ஊசியின் காதில் நூல் நுழைவதைப் போன்றது. ஆசை அல்லது காமம் இருக்கும்வரை கர்மம் புகைந்து கொண்டு தானிருக்கும். உலகம் என்ற இன்ப - துன்ப அனுபவம் தொடர்ந்து கொண்டுதானிருக்கும்.”

9. சலனத்வம் (அசைவுகளோடு கூடியது): சலனம் என்றால் அசைவு. அசைவு என்றால் செயல். செயல்களோடு அதாவது கர்மங்களோடு பொருந்தியவனாக ஜீவன் திகழ்கிறான். காற்றில் மரம் அசைவதைப்போல பிராரப்த கர்மத்தின் விளைவாக ஜீவனுடைய சம்சார உலகமானது அசைகிறது.

இறைவன் படைத்த உலகத்தை ஒருவன் பார்ப்பதே இல்லை. காரணம் ஈசுவர சிருஷ்டியைக் காண்கின்ற ஞானப்பரிபாகமானது (ஞானமுதிர்ச்சி) ஜீவனிடம் இல்லை. எனவே ஜீவ சிருஷ்டியான தான் படைத்த உலகத்தையே ஜீவன் பார்த்து அனுபவித்து வருகிறான்.

மேலும் இவ்வுலகைப் படைத்த இறைவனை மனிதன் நாடுவதில்லை. படைப்புகளை மட்டுமே நாடுகிறான். அதனால்தான் அவன் துன்பப்படுகிறான். படைப்புகள் அனைத்தும் மாயா ஜாலம். படைத்தவனையே நோக்க வேண்டும். அவ்விதம் இருந்தால் மாயா ஜாலம் நம்மை விட்டு அகலும்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உபதேசம்

“நான், எனது, என்பன உண்மையை மூடிக் கொண்டிருக்கின்றன. உண்மையை உணர நம்மை அவை விடுவதில்லை. ஒருவன் புலித்தோலைப் போர்த்திக் கொண்டு பயமுறுத்த வருகிறான். ஆனால் மற்றவனோ,

புத்தர் உங்களிடையே இருக்கிறார்

அது ஒரு புகழ்பெற்ற பெளத்த மடாலயம். அதன் தலைவர் துக்கத்தோடு இருந்தார். ஏனெனில் மற்ற துறவிகள் தங்களது பெளத்த தர்மத்தைப் பின்பற்றுவதில் சிரத்தையின்றி இருந்தனர். அதன் காரணமாக மடத்தில் புதியதாகச் சேர்ந்தவர்கள் வெளியேறினார்கள். அங்கு பணியாற்றிய தன்னார்வலர்களும் வேறு மடங்களுக்குச் சென்றுவிட்டனர்.

அந்த மடத்தின் தலைவர் தொலைதூரத்தில் உள்ள தனது குருவைச் சென்று சந்தித்தார். அவரிடம் தனது துயரத்தைவிவரித்து, தனது மடத்தை முன்பு இருந்ததுபோன்று புத்தரின் தெய்விகச் சூழ்நிலை பரவச் செய்கின்ற மடமாக மாற்ற விரும்புவதாகக் கூறினார்.

அதற்கு அவரது குரு, “உங்கள் மடம் சீர்குலைந்ததற்குக் காரணம், புத்தர் உங்களிடையே மாறுவேடத்தில் இருப்பதை உணராததுதான். நீங்கள் அவரை உணரவில்லை” என்றார்.

இதைக் கேட்ட மடாதிபதி தனது மடத்திற்குத் திரும்பினார். அவரது மனம் குழம்பியிருந்தது.

‘புத்தரைப் போன்று தன்னலமற்ற ஒரு துறவி தனது

‘டேய், நீ யார் என்று எனக்குத் தெரியும். நீ நம்முடைய ஹரிதானே?’ என்று கேட்டான். அவ்வளவுதான். புலிவேஷக்காரன் சிரித்துக் கொண்டே வேறு ஒருவனைப் பயமுறுத்துவ தற்காகச் சென்றான். ‘உடல் நான்’ என்ற பொய்த்தோற்றமே சலனம் என்ற ஆசைக்கும், துன்பத்திற்கும் காரணமாக இருக்கிறது. புலித்தோல் வேஷம் போல ‘நான்’ என்பதைப் புரிந்து கொண்டால் தன்னைக் குறித்த நிதானமானது மெல்ல மேலெழும்புகிறது.

10. சேத்யத்வம் (வெட்டி வீழ்த்துதல்): சேத் என்றால் வெட்டி வீழ்த்துதல் என்று பொருள் படுகிறது. பலமான எவ்வளவு பெரிய மரமாக

இருந்தாலும் தகுந்த ஆயுதத்தைக் கொண்டு அதை வெட்டி வீழ்த்திவிடுவதைப்போல் ஞானம் என்னும் ஆயுதத்தைக் கொண்டு ஜீவனிடமுள்ள சம்சார துக்கத்தைப் போக்கிவிடலாம் என்ற கருத்தானது கூறப்படுகிறது.

“கஸ்மின் பகவோ விக்ஞாதே ஸர்வமிதம் விக்ஞாதம் பவதீதி? - எந்த ஒன்றை அறிந்தால் எல்லாவற்றையும் அறிந்ததாகுமோ?” என்பது உபநிஷத் வாக்கியம். பகவானைக் குறித்த ஞானம் மலரும்போது பக்தி, அன்பு என்ற நறுமணம் பரவத் தொடங்குகிறது. அதன் விளைவாக ஜீவனானவன் தன்னை நிரப்ப அன்பைத் தேடி, சுகத்தைத் தேடி வெளியில் ஓடுவதில்லை. காமமானது வேரோடு பிடுங்கி எடுக்கப்பட்டு விடுகிறது.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உபதேசம்

“உலகம், உயிர்கள், இருபத்து நான்கு தத்து வங்கள் எல்லாமே இறைவன் இருப்பதால்தான் இருக்கின்றன. இறைவனை எடுத்துவிட்டால் இங்கு எதுவுமே இருக்காது. ஒன்றுக்குப் பக்கத்தில் பூஜ்யங் களைப் போடுகின்ற அளவுக்கு எண்ணிக்கை, மதிப்பு அதிகமாகிறது. ஆனால் அந்த ஒன்றை நீக்கிவிட்டால் பூஜ்யங்களுக்கு எந்த மதிப்பும் கிடையாது.”

துவாபர யுகத்தில் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரால் அரச மரத்தை உதாரணமாகக் கொண்டு வழங்கப்பட்ட ஞான அமிர்தமானது இன்று கலியுகத்தில் தட்சிணேஸ் வர பஞ்சவடியில் ஆலமரத்தடியில் அமர்ந்து சாதனை கள் பல செய்த ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமயமான உபதேசங்களாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. ❖

மடத்தில் இருக்கிறாரா? அவர் யாராக இருக்கும்? சகோதரர் ஹுவா? ...இல்லை, அவர் சோம்பேறி. சகோதரர் போ?... இல்லை, அவர் மிக மந்தம்.’

பிறகு அந்த மடாதிபதி கடும் தவத்தில் ஆழ்ந்தார். தனது குரு சொன்ன விஷயம் அவருக்குப் புரிந்துவிட்டது.

மடத்திலுள்ள அனைவருமே புத்தரைப் போன்றவர்களே. ஆனால் அந்த புத்த நிலையை வெளிப்படுத்த விடாமல் மாறுவேடத்தில் தனது சகோதரத் துறவிகளிடத்தில் இருப்பது அந்தச் சோம்பலும் மந்த நிலையும்தான். அவர் தனது துறவிகளை அழைத்து குரு சொன்ன விஷயத்தை மட்டும் கூறினார். எல்லோரும் அதிர்ச்சியோடு ஒருவரையொருவர் பார்த்துக் கொண்டனர்.

தங்களிடையே உள்ள ஒரு துறவி புத்தரே. ஆனால் அவர் மாறுவேடத்தில் இருக்கிறார். அவர் யார் என்பதுதான் தெரியவில்லை என்பதை உணர்ந்த அவர்கள் எல்லோரையும் புத்தரைப் போன்றே அணுகினர். எப்பொழுதும் விழிப்புணர்வோடு மடத்தின் பணிகளைச் செய்ய ஆரம்பித்தனர்.

காலம் செல்லச் செல்ல அவர்களிடம் சிரத்தை முழுமையாக வெளிப்பட்டது. தங்களுள் மூழ்கினர். சோம்பலையும் மந்த நிலையையும் அகற்றினர். புத்த நிலை அவர்களிடம் வெளிப்பட்டது. அவர்களுடைய முகம் தெய்விகத்தோடு பிரகாசித்தது. புதியவர்களை ஈர்த்தது. தன்னார்வத் தொண்டர்கள் அங்கு வந்து பணியாற்ற ஆரம்பித்தனர். மடமும் முந்தைய மகிமையோடு பிரகாசிக்க ஆரம்பித்தது.

- திருக்குமரன்

இறைசேவையில், ஏழைகளின் சேவையில்

நீங்களும் சேர வாருங்கள்!

அன்புடையீர் வணக்கம்.

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பேரருளால், தஞ்சையில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தின் கிளை ஒன்று தற்போது செயல்பட்டு வருகிறது. நமது மடத்தின் நகர மற்றும் கிராம மையங்களில் நடைபெற்று வரும் பணிகள்.

உங்கள் உதவிகள் தேவைப்படும் பணிகள்	வாரிச் செலவு	மாதச் செலவு
கிராமப்புற மையத்தில் ஏழைகளுக்கு மருத்துவ உதவிக்காக	ரூ. 15,000/-	ரூ. 60,000/-
ஸ்ரீசாரதாதேவி பாலர் பண்பாட்டுப் பயிற்சி குழந்தைகளுக்கு வேண்டிய உணவு மற்றும் பயிற்சிக்காக	ரூ. 6,000/-	ரூ. 24,000/-
ஆங்கிலம் பேசக் கற்போம் பயிற்சிக்காக	ரூ. 5,000/-	ரூ. 20,000/-
பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் நித்திய பூஜைக்காக	ரூ. 10,000/-	ரூ. 40,000/-
சாது சேவை மற்றும் பக்த சேவை	ரூ. 25,000/-	ரூ. 1,00,000/-
மடத்தின் அன்றாடச் செலவுகள்	ரூ. 12,000/-	ரூ. 50,000/-
தூறவிகள் தங்கும் சாது நிவாஸ் - ஓர் அறை கட்டுவதற்கான செலவு (தொகை வழங்கும் அன்பரின் பெயர் பொறிக்கப்படும்)	ரூ. 3,00,000/-	
ஸ்ரீசாரதா அரங்கம் புதுப்பிப்பதற்கான செலவு (தொகை வழங்கும் அன்பரின் பெயர் பொறிக்கப்படும்)	ரூ. 6,00,000/-	
கிராம மையத்தின் பழுதுபட்ட கோவில், பிரார்த்தனை கட்டிடங்களைச் சீர்செய்ய (முழுத் தொகை வழங்கும் அன்பரின் பெயர் பொறிக்கப்படும்)	ரூ. 25 லட்சம்	

மடத்துப் பணிகள் மேலும் சிறக்க உங்களது ஆதரவினைக் கோருகிறோம். உங்கள் நன்கொடைகளைப் பணமாகவோ, 'ராமகிருஷ்ண மடம்' என்ற பெயரில் செக் மூலமாகவோ அனுப்பலாம்.

மேலும் <https://rkmthanjavur.org/donate> என்ற இணையதள முகவரி மூலமும் செலுத்தலாம். நிதியை அனுப்பிய பின் உங்களது முகவரி, இமெயில் மற்றும் PAN விவரங்களைத் தெரிவிக்கவும்.

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியும் தங்களுக்கு எல்லா நலன்களையும் அருள்பிரார்த்திக்கிறோம்.

**நன்கொடைகளுக்கு வருமான வரிச் சட்டப் பிரிவு
80G இன் கீழ் வரி விலக்கு உண்டு**

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் சேவையில்
சுவாமி விமலர்த்தானந்தர்.
பொறுப்பாளர்

BANK DETAILS		Bank Code (MICR): 600024114
Bank Name	: PUNJAB NATIONAL BANK	IFSC code : PUNB0151120
Ac Number	: 1511010123990	(5th & last Character is ZERO)
Account Holder	: Sri Ramakrishna Math	Branch : RAMAKRISHNA MATH, CHENNAI

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம்

(சென்னை, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தின் கிளை மையம்)

4A, சிவாஜி நகர், தஞ்சாவூர் - 613 001.

போன் : 90434 48963

E-mail: thanjavur@rkm.org web: rkmthanjavur.org

@ Ramakrishna Math, Thanjavur

ஒற்றுமைக்கான நேரம் இது!

ஆசிரியர் பக்கம்

தற்போது கோவிட்-19 நுண்கிருமியின் இரண்டாம் அலை சுளாமியைப் போன்று நம் தேசத்தைச் சூறையாடிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்தச் சமயத்தில் நமக்குத் தேவை ஒற்றுமையே. அரசையோ, அண்டை வீட்டினரையோ, அண்டை மாநிலத்தையோ, அண்டை நாட்டையோ குற்றம் கூறுவதைவிட்டு எச்சரிக்கையோடும் விழிப்புணர்வோடும் இருந்து இதனை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நேரம் இது.

‘ஒவ்வொரு சீனனும் தான் விரும்புகின்ற வழியில் சிந்திக்கிறான். ஆனால் எண்ணிக்கையில் குறைந்த ஜப்பானியரோ அனைவரும் ஒரே வழியில் சிந்திக்கின்றனர். விளைவு உங்களுக்கே தெரியும். உலக வரலாறு முழுவதும் இவ்வாறே நடந்துள்ளது.

‘சமுதாயத்தின் வாழ்வில்தான் தனி மனித வாழ்வு அடங்கியுள்ளது. சமுதாயத்தின் இன்பத்தில்தான் தனி மனித இன்பம் அடங்கியுள்ளது. சமுதாயம் இல்லாவிட்டால் தனி மனிதன் இருப்பது இயலாதது; இது அழியாத உண்மை, இந்த அடித்தளத்தில்தான் உலகமே இயங்குகிறது’ என்று கூறுகிறார் சுவாமி விவேகானந்தர்.

எப்பதம் வாழ்த்திடு மேனும் - நம்மில்

யாவர்க்கும் அந்த நிலை பொதுவாகும்

முப்பது கோடியும் வாழ்வோம் - வீழில்

முப்பது கோடி முழுமையும் வீழ்வோம் - என்று பாடுகிறார் பாரதியார்.

பாரதியார் வாழ்ந்தபோது நாட்டின் மக்கள் தொகை முப்பது கோடி என்பதால் அவ்விதம் பாடினார். அதில் அவர் இந்தத் தேசத்திற்கு வளமையான வாழ்வோ, வறுமையான வாழ்வோ, நோயோ என்று எந்த நிலை ஏற்பட்ட போதிலும் நம் அனைவருக்கும் அந்த நிலை சரி சமமாய் பகிர்ந்து கொள்ளக் கூடியதே. நாடு வாழ்ந்தால் முப்பது கோடி மக்களும் சேர்ந்து வாழ்வோம். நாடு வீழ்ந்தால் முப்பது கோடி மக்களும் ஒட்டு மொத்தமாகச் சேர்ந்து வீழ்வோம் என்பது அதன் பொருள்.

எனவே இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தில் நாம் மற்றவர் மீது அன்பு செலுத்துவதும் மற்றவர் துன்பம் கண்டு வருந்துவதும் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோருக்கு இயன்ற அளவு சேவைகள் செய்வதும் நோய் வருகையில் தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதும் தற்போதைய காலகட்டத்தின் தேவை. இதுவே மனித நேயம்.

ஆகவே இந்தச் சமயத்தில் கோவிட் தொற்றை வெல்வதற்கான வழிமுறைகளைக் கட்டாயம் கடைப்பிடித்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்துவதற்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ அதைச் செய்ய வேண்டும்.

கையைக் குலுக்காமல் வணக்கம் செலுத்துவது, கைகால்களைக் கழுவிவிட்டு வீட்டுக்குள் செல்வது, சத்தான உணவுகளை உட்கொள்வது, தினசரி காலை மாலைகளில் சூர்யநமஸ்காரம், பிராணாயாமம், தியானம், பிரார்த்தனை, வழிபாடு போன்றவற்றை அவசியம் மேற்கொள்வது என்ற ரீதியில் நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை ஒரு நெறிமுறையோடு அமைத்துக் கொண்டால் எல்லாம் மங்களகரமாக அமையும் என்பது திண்ணம்.

நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருந்து இந்த வைரத்தை விரட்டுவோம். மத்திய மாநில அரசுகள் இயன்ற அளவுக்குச் செயல்பட்டு வருகின்றன. ஆனால் மக்களின் பூரண ஒத்துழைப்பு இருந்தால் மட்டுமே இந்த நோயை அகற்றுவது சாத்தியம். எனவே முன்னெச்சரிக்கையோடு நடந்து நோய் அணுகாதபடி செயல்படுவோம். வெளியில் செல்லும்போதெல்லாம் முகக்கவசத்தை அணிவோம். அவசியம் என்றால் வீட்டில்கூட அதை அணிந்து கொள்வோம்.

இன்னும் சில நாட்களுக்கு ஒருவருக்கொருவர் அனுசரணையோடும் ஆதரவோடும் இருந்து சமுதாயத்தில் பரவியுள்ள இந்தத் தொற்றை அகற்றிவிடுவோமாக.

இறுதியாக கல்கத்தாவில் பிளேக் நோய் பரவியபோது சுவாமி விவேகானந்தர் மக்களுக்கு ஓர் அறிக்கை விடுத்திருந்தார். அதில்வரும் ஐந்தாவது கருத்து இது:

‘வாருங்கள். கடவுளின் எல்லையற்ற கருணையில் நம்பிக்கை வைத்து, இந்தப் பொய்யான பயத்தை விட்டொழிப்போம். கச்சையை வரிந்து கட்டிக் கொண்டு செயல் களத்தில் குதிப்போம். தூய்மையான சுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்வோம். அவரது அருளால் இந்தத் தொற்று நோயும் அதைப் பற்றிய பயமும் மறைந்துவிடும்.’

நம்மைச் செதுக்குபவை

சுவாமி அயவாக்கானந்தர்

ஒரு சூன்யமாகத் தோன்றுகிறது. எதிர் காலமே இல்லாதது போன்ற நிலையை மனமானது படைத்துக் கொள்கிறது.

இந்த நிலையில் இத்தகையோர் முன் இரண்டு வழிகள் தென்படுகின்றன.

1. வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்வது என்ற எண்ணம்.

2. தங்களது நிலை மேம்படும் என்கின்ற நிச்சயமான நம்பிக்கை ஒளி தென்படுவது.

அது மனிதர் மூலமாகவோ இறையருள் மூலமாகவோ நூல்கள் மூலமாகவோ பிறர் வாழ்வில் நடந்த சம்பவங்கள் மூலமாகவோ என்று ஏதேனும் வழியில் வருவது.

மனிதர் மூலமாக வாழ்க்கையில் உன்னதத்தை எட்டியவரின் கதை. ஒரு நூலில் படித்தது.

அந்தச் சிறுவனுக்கு வயது குறைவு. அவனது தந்தை தினசரி சாப்பாட்டிற்கே திண்டாடுபவர். அந்த அப்பா அவனிடம், “இனியும் என்னால் உன்னைக் காப்பாற்ற முடியாது. உனக்கு எங்கு விருப்பமோ அங்கு போ. எங்கிருந்தாலும் கடவுளை மறக்காதே. அவர் நிச்சயம் உன்னைக் காப்பாற்றுவார்” என்று கூறிவிட்டார்.

அந்தச் சிறுவனது மனநிலை எப்படி இருந்திருக்கும்? எதிர்காலம் என்ன? அடுத்த வேளை சாப்பாட்டிற்கே வழியில்லாத நிலையோடு தன் குடிசை வீட்டை விட்டு வெளியேறினான். அவன் கால்கள் நடந்து கொண்டே சென்றன.

தூரத்தில் ஓர் ஊர் தென்பட்டது. அங்கு சென்ற அவன் கடை வீதியை அடைந்தான். ஒரு கடையில் இருந்த குறிப்பிட்ட ஒரு பொருள் அவனை ஈர்த்தது. கடைக்காரரிடம் அதைப் பற்றிக் கேட்டான். அது ஒரு படவிளக்குக் கருவி. அதனைக் கொண்டு கிராமங்களில் வேடிக்கை காட்டலாம். சொற்ப அளவில் சம்பாதிக்கலாம்.

அவன் தனது சட்டைப் பையைத் துழாவி இருக்கின்ற காசுகள் அனைத்தையும் எடுத்து மேஜை மீது வைத்து இந்தக் காசுகள் போதுமா என்று கேட்டான்.

சுமார் ஒன்றரை வருடங்களுக்கு முன்பு மடத்திற்கு வருகின்ற தம்பதி இருவருக்கும் வேலை போய்விட்டது. மீண்டும் வேலை தேடி அலுத்துவிட்டனர். கையில் இருந்த பணமும் மெல்ல மெல்லக் கரைந்து அன்றாட வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாகும் நிலை வந்துவிட்டது.

அவர்கள் தங்களது தீட்சை குருவுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பி தங்களுடைய நிலைமையை புலம்பித் தள்ளியிருந்தார்கள். இறுதியாக ஒரு வரி ‘நாங்கள் தற்கொலை செய்து கொள்வதைத் தவிர வேறு வழியில்லை’ என்று இருந்தது.

சுவாமிகள் அவர்களுக்கு ஆறுதல் அளித்து, ‘நிலைமை விரைவில் சீரடையும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மற்றும் அன்னை சாரதையிடம் பிரார்த்திக்கிறேன். நீங்களும் மனமாரப் பிரார்த்தியுங்கள். நிச்சயம் வழி கிடைக்கும்’ என்று எழுதியிருந்தார்.

அதன் பிறகு அவர்களது நிலைமை என்ன ஆயிற்று? அதை இறுதியில் காண்போம்.

வாழ்க்கையில் இதுபோன்று துன்பங்கள் ஏன் வருகின்றன? வேலை இல்லாத திண்டாட்டம், அப்படியே வேலை கிடைத்தாலும் அதன் சுமை, வேலையில் எதிர்பார்த்த பலன் இல்லையெனில் துக்கம், நோய்நொடி, பல்வேறு பிரச்சனைகள் போன்றவையெல்லாம் வாழ்வில் வருவது இயல்பு.

பொதுவாக துக்கப்படுகின்றவர்கள் கூறுகின்ற வாசகங்கள் இவை:

‘எங்களுக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டங்கள்?’

‘எனக்கு வந்த கஷ்டம் என் எதிரிக்குக்கூட வரக் கூடாது.’

‘என் வீட்டில் இருப்பவர்கள் மனிதர்களே அல்ல. தினம் தினம் என்னைச் சாகடிக்கிறார்கள்.’

‘என் அளவுக்கு வாழ்க்கையில் அடிபட்டவன் வேறு யாரும் இருக்க மாட்டான்.’

‘வாழ்க்கையில் எனக்கு வந்த சோதனையைப் பார்க்கும்போது உலகத்தில் கடவுள் என்பவரே இல்லை.’

‘நான் வேலை பார்க்கும் இடம் நரகம். என் முதலாளி உலகத்திலேயே மிகமிக மோசமானவன்.’

பொதுவாக துன்பம் நேர்கையில் அதனை எதிர் கொள்ளாமல் அந்தத் துன்பத்தின் சுமையைக் குறித்தே திரும்பத்திரும்பப் புலம்புவதால் அதன் பதிவுகள் மனதில் ஆழமாகின்றன.

அதனால் நம் மீதுள்ள நம்பிக்கையும் மரியாதையும் குறைகிறது. மற்றவர்கள் மீதும் தெய்வத்தின் மீதும் உள்ள நம்பிக்கை இழக்கப்படுகிறது. வாழ்க்கையே

கடைக்காரர் அவனை மேலும் கீழும் பார்த்தார். அவருக்கு என்ன தோன்றியதோ தெரிய வில்லை. “தம்பி, இதுபோல் பத்து மடங்கு பணம் கொடுத்தாலும் பத்தாது. நீ இந்த விளக்கை வாடகைக்கு எடுத்துக் கொண்டு போ. உனக்குக் கிடைக்கும் பணத்தில் ஒரு பகுதியை எனக்குக் கொடு. அதுபோதும்” என்று கூறி அந்தக் கருவியை அவனிடத்தில் கொடுத்தார்.

அந்தப் பையன் முகம் மலர கடைக்காரருக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு அக்கம்பக்கக் கிராமங்களில் அதைக் காட்ட ஆரம்பித்தான். ஆனால் எதிர்பார்த்த பணம் கிடைக்கவில்லை. இருப்பினும் அவன் மனம் தளரவில்லை. நாட்கள் சென்றன.

ஒருநாள் மாலை வேளை. பணம் எதுவுமே கிடைக்கவில்லை. தெருவில் சென்ற ஒருவரின் பின்னாலே ஓடி, “ஐயா! ஐயா!, என் படவிளக்கில் சூரியனைப் பாருங்கள். நீங்கள் பார்த்தால் இன்றைக்கு எனக்குச் சோறு கிடைக்கும்” என்றான்.

அந்த நபர் அந்தப் பையனைப் பார்த்தார். அவனிடம் அவருக்கு ஈர்ப்பு உண்டானது. அவனைப்

பற்றிய விவரங்களைக் கேட்டறிந்தார். பிறகு அவனிடம், “தம்பி, நீ என்னோடு வந்துவிடு. நானே உன்னை நன்கு படிக்க வைத்துப் பெரிய ஆளாக ஆக்குகிறேன்” என்றார். அந்த நபர் வேறு யாரு மில்லை. புகழ்பெற்ற வானியல் நிபுணர் கலிலியோதான். அவர் வளர்த்த அந்தப் பையன் பிற்காலத்தில் கணித நிபுணராக ஆனான். அவன்தான் விவியானி.

நமது முன்னோர்கள் துன்பங்களை எதிர்கொள் வது பற்றி ஏற்கெனவே நூல்களில் எழுதி வழிகாட்டி யிருக்கிறார்கள். குமரகுருபரர் நீதிநெறி விளக்கத்தில் கூறுகிறார்:

முயலாது வைத்து முயற்றியின்மை யாலே
உயலாகா உழ்த்திறந்த என்னார் - மயலாயும்
ஊற்றமில் தூவிளக்கம் ஊழுண்மை
காண்டுமென்று

ஏற்றார் எனிகால் முகத்து.

காற்று பலமாக அடிக்கிறது. விளக்கு தடுமாறியபடி எரிகிறது. ஆயினும் ஒருவர் விளக்கு அணைந்து விடாதபடி ஒரு மறைப்பை வைத்து அந்த விளக்கின் பயனைப் பெறுவார். அதுபோன்று கொடிய துன்பங்களால் துவண்டுவிடாமல் ஒருவர் நல்ல

பயன்தரும் செயல்களைச் செய்ய வேண்டாம் என்று கம்மா இருக்கக் கூடாது. முயற்சி செய்பவர் முயற்சிக்குேற்ற பயனை அடைவார் என்பது மேற்கண்ட செய்யுள் தரும் விளக்கம்.

அதே குமரகுருபரர் நமது முயற்சியானது எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்று வழிகாட்டுகிறார்.

காலம் அறிந்தாங்கு இடம் அறிந்து செய்

வினையின்

மூலம் அறிந்து விளைவுஅறிந்து-மேலும் தாம்
சூழ்வன சூழாது துணைமை வலிதெரிந்து
ஆள்வினை ஆளப்படும்.

‘ஒரு செயலைச் செய்வதற்கேற்ற காலத்தை அறிய வேண்டும். பிறகு அது செய்வதற்கான இடத்தை அறிய வேண்டும். அதன்பின் செய்ய முற்படும் செயலுக்கான காரணத்தை அறிய வேண்டும். அந்தச் செயலை முடிப்பதால் வரும் பயனை அறிய வேண்டும். மேலும் அச்செயலைப் பற்றிய பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளையெல்லாம் செய்து பார்க்க வேண்டும். அந்தச் செயலைச் செய்து முடிப்பதற்குத் தனக்குத் துணையாய் உள்ளவரின் வல்லமையை அறிந்துகொண்டு ஒரு செயலைச் செய்து முடிப்பதற்கான முயற்சியை மேற்கொள்ளல் வேண்டும்.’

துன்பங்களை எதிர்கொள்வதற்கு தெய்வங்கள் நமக்குத் துணை புரிகின்ற சம்பவங்கள் எப்போதும் நடந்து கொண்டதான் இருக்கின்றன. ஆரம்பத்தில் கண்ட அந்தக் குடும்பம் தெய்வ அருளால் வளம் பெற்றது.

அவர்களது ஆறு வயதுச் சிறுமியின் கனவில் அன்னை ஸ்ரீசாரதை தோன்றி அவளது தந்தையை அருகிலுள்ள சிவன் கோயிலுக்குச் சென்று திங்கள் தோறும் வழிபடச் சொல்லியிருக்கிறார். பக்கத்தில் சிவன் கோயில் இருப்பதே அவருக்குத் தெரியாது. விசாரித்து அந்தக் கோயிலுக்குச் சென்று வழிபட்டார். அடுத்த சில வாரங்களிலேயே வேறு ஒரு ஐ.டி. கம்பெனியில் வேலை கிடைத்தது. அவரது மனைவி ஆன்லைன் மூலம் உலகளவில் மாணவர்களுக்கு ஆங்கிலத்தைக் கற்பித்து வருகிறார். சென்ற மாதம் மட்டும் அவர்களுக்கு சில லட்சங்கள் வருமானம் கிடைத்தன.

உண்மையில் நம் வாழ்வில் வருகின்ற துன்பங்கள் யாவும் நம்மைச் செதுக்குவதற் காகவே வருகின்றன. துன்பங்கள் வருகையில் அந்தச் சோதனையை வெற்றி கொள்ளும் திறமை தன்னிடம் உள்ளது, தெய்வம் தன்னைக் கைவிடாது என்ற நம்பிக்கை வேண்டும். அத்தகைய நம்பிக்கை இருந்தால் ஒளி பிறக்கும். ஒளி பிறந்தால் வழி பிறக்கும். வழி பிறந்தால் செயல்கள் சிறக்கும். செயல்கள் சிறந்தால் வாழ்க்கை வளமாகும்.

சுவாமி பஜனானந்தர்

இதுவரை பல மாதங்களாக வெளியாகி பலரது பாராட்டுகளைப் பெற்ற இந்தப் பகுதி இம்மாதத்தோடு நிறைவுபெறுகிறது.

பாரதத்தில் 'ஒருங்கிணைந்த ஒரு சமூக - அரசியல் - பொருளாதாரக் கொள்கை' இல்லாதது முதல் குறைபாடு. தற்போது கொள்கை சார்ந்த ஒரு வெற்றிடம் நம் நாட்டில் காணப்படுகிறது. இது தேசத்தை, தனக்கான ஓர் இலக்கை நிர்ணயிக்கவிடாமல் தடுக்கிறது. எதிர்காலம் பற்றிய ஒரு குழப்பம் நிலவுகிறது. 'தனக்கென ஓர் இலக்கு (சுய இலக்கு) இல்லாமை' என்ற நிலை தேச முழுமைக்கும் உள்ளது.

இதனால், சமுதாய வாழ்க்கை, அரசியல், கல்வி, தொழில் போன்ற அனைத்திலும் பிரிவினையை உண்டாக்கும் சக்திகள் தோன்றிவிட்டன.

தற்போது இந்தியாவிற்குத் தேவை யானவை மூன்று: 1. உலகம் மற்றும் மனித வாழ்வு சார்ந்த முழுமையான ஒரு பார்வை (Weltanschauung - ஒரு ஜெர்மனிய பதம், World view எனும் உலகார்ந்த பார்வை என்பதைவிட அதிக ஆழமான கருத்தைக் கூறுவது) 2. புதிய பண்பாட்டு அடிப்படை 3. புதிய சாஸ்திரம்.

சுவாமிஜியின் வாழ்க்கையின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்று நவீன இந்தியாவிற்கு ஏற்ற ஓர் அடிப்படையான வாழ்க்கை நியதியை வழங்குவதே. ஆனால் தன்னுடைய சிந்தனைகளை சரியாக இணைத்து, மிகவும் பொருத்த

இந்தியாவைப் பற்றி சுவாமிஜியின் கண்டுபிடிப்புகள்

22

மாகத் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக் கொள்கையை, ஒரு பணிக் கொள்கையை வழங்குவதற்கு முன்பே சுவாமிஜி மறைந்துவிட்டார்.

அவருடைய சிந்தனைகள் தங்கக் கட்டிகளாக, விரிந்த, பல்வேறு தலைப்புகளிலான விவேகானந்தரின் வீரமொழித் தொகுப்புகளில் ஆங்காங்கு விரவிக் கிடக்கின்றன. அவருடைய சிந்தனைகளை சமூக-பொருளாதார மாற்றத்திற்கான சக்திமிகு கொள்கையாக மாற்றம் செய்வதற்கு ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் சோதனை தேவைப்படுகிறது.

இந்தியா தனது தொன்மையான கலாசாரத்திலிருந்து ஆதாரமான சக்தியைப் பெற்று பூரணமாக எல்லாத் துறைகளிலுமான செழிப்பைப் பெற வேண்டும். இதற்குத் தனிமனிதன் மற்றும் தேச முழுமைக்குமான பிரச்சனைகளைத் தீர்க்க உயிர்த்துடிப்புடன் கூடிய என்றைக்கும் பொருந்தக் கூடிய வேதாந்த உண்மைகளை வாழ்க்கையில் பயன்படுத்த வேண்டும். இதுவே சுவாமிஜி விரும்பியது. ஆனால் இது இன்றுவரை நிறைவேறவில்லை.

தேசிய அளவில் சுவாமிஜியின் சிந்தனைகளைச் செயல் முறையில் கொண்டுவருவதற்குத் தடையாக இருப்பது, சிறுவர்களுக்கான கல்வியைப் புறக்கணிப்பதே. இதுவே இரண்டாவது குறைபாடு.

கல்வி சார்ந்த அனைத்துத் துறைகளும் இந்தியர்களின் கைகளுக்கு வந்தபின்னரும் சுவாமிஜியின் சமயம் சார்ந்த கல்வியைப் பற்றிய திட்டம் பரவலாக்கப்படவில்லை. இவற்றிற்கான காரணங்கள் யாவை?

முதல் காரணம்: நாட்டை ஆள்பவர்களுக்கு அரசியலில்

மாயத் திரை விலக்கி தூய ஓளியைக் காண் - இது ஓர் ஆத்ம சாதகனுக்கு வேண்டிய ஞானானந்தமான பகுதியாக சந்தோஷிக்கிறேன்.

வாசகர் கடிதம்

- ஸ்ரீகாணம் நந்தகுமார், கடலூர்.

இந்து மதத்தின் புரட்சிக் குழந்தை வாயிலாக புத்தரின் பணியை, மகத்துவத்தை அறிந்து கொண்டோம். - முத்தூராயன், நென்காச்.

ஓவியர் பத்மவாசன் வரைந்த ஸ்ரீநரசிம்மரின் அட்டைப்படம் கண்கொள்ளாக் காட்சியாக இருக்கிறது. சோளிங்கர் தலத்தின் மகிமை மைய விளக்கும் கட்டுரை அருமை. - குணசீலன், வேலூர்.

மே இதழில் ஆசிரியர் பக்கம், மழைநீர் சேமிப்பு, நீர்நிலைகளைப் பாதுகாப்பது குறித்த தமிழர் நீர் மேலாண்மைத் திறமை எடுத்துக் காட்டும் இலக்கிய மேற்கோள்களுடன் படிப்பவர்களுக்கு நீர்நிலைகளைக் காக்க வேண்டிய அவசியத்தைக் கூறுவதாக அமைந்துள்ளது. நீர் வழிச் சூத்திரம் படிப்பதற்கு வியப்பாக உள்ளது.

மட்டுமே அதிக அக்கறை இருப்பது. ஒரு குடியரசில் கல்வி எவ்வளவு மதிப்பு வாய்ந்தது என்பது சரியாகப் புரிந்துகொள்ளப்படவில்லை.

இரண்டாவது காரணம்: சிறுவர்களுக்கான கல்வி அளிக்கும் பொறுப்பில் இருப்பவர்களே நமது ஆன்மிகப் பாரம்பரியம் பற்றி அறியாதிருக்கிறார்கள். அல்லது அதைப் பற்றிய ஆர்வமின்றி விலகியிருக்கிறார்கள்.

மூன்றாவது காரணம்: முன்னோர்களின் கருத்துகளின் சக்தி பற்றி நாட்டின் குடிமக்களே புரிந்துகொள்ளவில்லை. இதுவே மிக முக்கிய காரணம். இந்தியர்களாகிய நமக்கு கருத்துகளைச் சக்தியாக, ஆற்றலாக மாற்றும் திறமை இன்னும் கைவரப்பெறவில்லை.

நாம் எப்போதும் ஏதாவது அற்புதம் நிகழ்ந்து, அதன் மூலம் திடீரென்று இந்தியா சிறப்பு வாய்ந்ததாகவும் செல்வச் செழிப்பு மிகுந்ததாகவும் ஆகிவிட வேண்டும் என்றே எதிர்பார்க்கிறோம்.

ஒரு தனிமனிதனுக்கோ, நாட்டுக்கோ மேன்மையைப் பெறுவதற்கான குறுக்கு வழிகள் எதுவும் கிடையாது. மாற்றமும் முன்னேற்றமும் கடுமையான மக்களின் கூட்டுறவான முயற்சியால் மட்டுமே அடையக்கூடியவை.

சமயக்கல்வியைப் பரப்பும் நம்பிக்கை இப்போது தனியார் அமைப்புகளிடமே உள்ளது. பள்ளிகளும் மாணவர் தங்குமிடங்களும் அரசுகளின் கட்டுப்பாட்டிலேயே உள்ளன. அதனால் அவற்றின் மூலம் செய்யக்கூடியது சொற்பமே.

இப்போது நமக்குத் தேவை கல்வியைத் தாண்டிய கலாசார மையங்களே. பெங்களுரு ஸ்ரீராமகிருஷ்ண ஆசிரமத்திலுள்ள விவேக பால சங்கம் போன்றவை இதற்கு உதாரணங்களாகத் திகழ்கின்றன. இவை ஏற்கனவே பல்வேறு சமய அமைப்புகளின் வழிகாட்டலில் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதற்கு நாம் ராமகிருஷ்ண மிஷனை மேலும் வலுவுடையதாக ஆக்க வேண்டும்.

இவை தவிர மேலும், துறவு சாரா, அரசியல் தொடர்பற்ற அமைப்புகள் பொது மக்களிடையே சமயக் கல்வியைப்

சின்னச் சின்னச் செய்திகள் - பெரிய விஷயங்களை எளிமையாகச் சொல்வது சிறப்பு. ஆன்மிகம், தன்னம்பிக்கை தரும் கருத்துகள், நீர் வளம், நகைச்சுவை என்ற மே மாத இதழ் கோடைச் சிறப்பிதழ்தான்.

வேதாந்தக் கருத்துகளைத் தாங்கி வரும் ஆன்மிக இதழில் மே முதல் நாள் உழைப்பவர் நாள் என்பதால் உழைப்பின் மேன்மையை உணர்த்தும் சிறப்புக் கட்டுரையை வெளியிட்டிருப்பதுதான் விஜயத் தின் பெருமை. - ஐ.ல.சே.சத்தியமூர்த்தி, மனவட்ட நீத்பத், சென்னை.

ஒன்பது பேர் தந்தை ஸ்தானத்தில்தான் வைத்துப் போற்றுவதற்கு உரியவர் என்ற தகவலைத் தெரிவித்த சதகம் பற்றிய பகுதி அனைவரும் படிக்க வேண்டியதாகும். - கலரவத், செங்கல்பட்டி.

சொக்கேசன் வைத்த தண்ணீர்ப் பந்தல் படக்கதையின் படங்கள் சிறப்பாக உள்ளன. - நடராஜன், மதுரை.

ஹாஸ்ய யோகத்தில் வெளியான அந்தப் பொல்லாத கடவுள் எங்களைச் சிரிக்க வைத்ததோடு எங்களைச் சிந்திக்கவும் வைத்தார்.

- சுமத், கோவை.

பரப்பும் பொறுப்பை ஏற்க முன்வர வேண்டும். ஏற்கனவே இத்தகைய சில அமைப்புகள் வந்துள்ளன. ஆனால் இவை போதாது. நமக்கு மேலும் பல தேவை. இவை எல்லா வற்றிற்கும் மேலாக இந்த அமைப்புகள், அவற்றில் பணி செய்வோர் இடையே நல்ல கூட்டுறவும் புரிதலும் தேவை.

சுவாமிஜி கூறியதுபோல் நாம் வெற்றியடைய 3 அம்சங்கள் தேவை. 1. நல்லியல்பின் ஆற்றல்களில் திட நம்பிக்கை, 2. பொறாமை, சந்தேகம் - இவை இல்லாதிருத்தல், 3. நல்லவர்களாக இருந்து நன்மை செய்ய முயல்கின்ற அனைவருக்கும் உதவுதல்.

இறுதியாக, சுவாமி விவேகானந்த ரின் அனைத்துக் கருத்துகளையும், அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும், செயல்முறைப்படுத்தச் செய்யும் அளவிற்கு நமது சமுதாயம் முன்னேற்றம், ஒருமைப்பாடு ஆகியவற்றில் தகுந்த தரத்தை எட்டவில்லை. இதனால் சுவாமிஜி யின் சிந்தனைகள் நடைமுறைக்கு ஒவ்வாதவை என்று பொருள் அல்ல. அவை ஓர் இறைதூதருக்கு ஸ்பரித்தவை (மனதில் தோன்றிய தெய்விக சிந்தனைகள்); நித்தியத்துவம் பெற்ற விழுமியங்கள் (என்றைக்குமான வாழ்வியல் மதிப்பீடுகள்).

உனது சிந்தனைகளை மாற்றிக் கொள்ளாதவரை பழைய அனுபவங்களையே திரும்பத் திரும்பப் பெற்றுக் கொண்டிருப்பாய். - ஓர் அறிஞர்

சுவாமிஜி தமது உயர்ந்த சிந்தனைகளைச் சமுதாய, தேசியக் காரணங்களுக்காகத் தியாகம் செய்ய விரும்பவில்லை. உண்மை என்பது பழையது, புதியது என்று எந்த சமுதாயத்திற்கும் அஞ்சலி செலுத்தாது. சமுதாயம்தான் அந்த உண்மைகளைப் போற்ற வேண்டும் அல்லது போற்றாமல் மடிய வேண்டும்.

சுவாமிஜியின் வாழ்க்கைப் பணியே மனித குலத்தை இத்தகைய மரணத்திலிருந்து தடுப்பதுதான். கடந்த காலத்தில் எகிப்து, சுமேரியன், அலிரியன், கிரேக்க, ரோமானிய போன்ற பல கலாச்சாரங்கள் இந்த முடிவைத்தான் இறுதியில் எட்டியுள்ளன.

‘செல்வச் செழிப்புடன் இருந்த பல கலாச்சாரங்கள் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு சிதறுகின்றன’ என்கிறார் ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்சர். ஆஸ்வால்டு ஸ்பெங்லரைப் (Oswald Spengler) பொருத்தவரையில், ‘இத்தகைய சீரழிவு மேற்கு நாடுகளில் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது.’

இன்று நாம் அந்த நாடுகளில் வாழ்க்கையின் பொருளை அறியும் ஆராய்ச்சியும், இந்திய யோகாவின் மீது ஈர்ப்பும் தோன்றுவதைக் காண்கிறோம். இது அந்த நாடுகள் தம்மைத்தாமே சீரமைத்துக் கொள்ள எடுக்கும் முயற்சிகள் என்றே நாம் நினைக்கிறோம்.

மேற்கத்திய கலாச்சாரம் எவ்வளவு காலம் இதைச் சமாளிக்கும் என்பதைக் காலம்தான் காட்டவேண்டும். ஆனால் இந்தியத் தாயைப் பொருத்தவரையில் அவளது எதிர்காலம் தெளிவாக உள்ளது. நாட்டு மக்களின் உலகாயத, ஆன்மிகத் தரத்தை உயர்த்தாதவரை அவளால் பிழைத்திருக்க முடியாது.

வரலாற்றின் இந்தச் சவாலைச் சமாளிக்கும் நிலையில் சுதந்திர பாரதம் உள்ளது. எனவே சத்திய யுகம் எனும் அந்தஸ்தை-பெருமையை அது அடையும். “பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பிறந்த அன்றே இத்தகைய புதிய யுகம் தொடங்கி விட்டது” என்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர்.

இந்த வாக்கின் ஆழ்ந்த பொருள் எதுவாக இருந்தாலும், மக்கள் பல காலமாக அனுபவித்து வந்த கொடுங்கோன்மையிலிருந்து விடுதலை பெற்று, ஏற்கனவே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், சுவாமி விவேகானந்தர் ஆகியோரின் செய்திகளை நோக்கித் திரும்பி வருகின்றனர். இங்குதான் அவர்களுடைய புனிதமான விருப்பங்களுக்கான

ஸ்ரீஅரவிந்தர்

வாக்குறுதியும், பிரமாணமும் - (நிரூபணமும்) உள்ளன என்பதை உணரும்போது அவர்கள் கட்டாயம் மேலும் மேலும் பல சாதனைகளைச் செய்வார்கள்.

லட்சக்கணக்கான மக்களின் இந்த மௌன அபிலாஷைகளை (விருப்பங்களை) நிறைவேற்ற சுவாமிஜி, தான் வாழ்ந்த காலம் முழுவதும் மிகவும் முயற்சி செய்தார்.

“இந்த உலகின் அனைத்து மக்களும், தமது ‘இறைவனோடு ஒன்றான தன்மையை’ உணரும்

வரை எனது மரணத்திற்குப் பின்னரும் எல்லோருக்கும் எழுச்சி அளித்துக் கொண்டே யிருப்பேன்” என்று கூறியுள்ளார் சுவாமிஜி. அவருடைய ஆன்மா நமது தேசத்தின் அரசமைப்பு பற்றித் துடித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்தத் தேசத்தின் கலாச்சார நாடிகளில் எல்லாம் அவருடைய சக்தி பிரவகித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆழ்ந்த ஞானம் உள்ள மக்கள் இதை கவனிக்கத் தவறமாட்டார்கள். இந்த உண்மைக்கு ஸ்ரீஅரவிந்தரின் கூற்றே சரியான நிரூபணம். அவர் கூறுகிறார்:

“விவேகானந்தர் அசாதாரணமான ஆற்றல் பெற்றவர். அவரைப் போல் இன்னொருவர் இருக்க முடியாது. மனிதர்களில் சிங்கம் போன்றவர். அவர் விட்டுச் சென்றுள்ள பணி, அவருடைய ஆன்ம சக்தி, படைப்பாற்றல் ஆகியவை நமது கருத்துகளுக்கெல்லாம் அப்பால் உள்ளது. (கருத்திற்கு ஈடானதாக இல்லை; அதையும் மீறியதாக உள்ளது). அவருடைய ஆற்றல் இன்றும் புயல்போன்று செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. அது எங்கு, எப்போது என்பதை நம்மால் அறிய முடியாது.

“இன்னும் உருவாகாத, மகோன்னதமான, சிங்கத்தை ஒத்த ஆற்றல் வாய்ந்த, உள்ளுணர்வான ஒன்று, ஒரு முன்னேற்றத்தின் துடிப்பு இந்தியாவின் ஆன்மாவில் அவர் மூலம் நுழைந்துள்ளது. பாருங்கள்! விவேகானந்தர் தமது தாய்நாட்டின் ஆன்மா மற்றும் அவளுடைய பிள்ளைகளில் இன்றும் வாழ்கிறார். அதாவது நம் அனைவருடனும் வாழ்கிறார். மகான்கள் தாங்கள் செய்த பணிகளைக் காட்டிலும் மேலானவர்கள் மட்டுமல்ல; அவர்களுடைய தெய்விக சக்தி உருவமற்று பரந்து விரிந்தது. அது அவர்கள் விட்டுச்சென்ற பணியுடன் மிகக்குறைந்த அளவு தொடர்பு கொண்டதாகும்.” ❖

பஞ்சதந்திர முத்துக்கள்

அமரசக்தி என்ற மன்னனின் அறிவு குறைந்த மூன்று மகன்களுக்கு நல்லறிவு புகட்டுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்ட எண்பது வயதான விஷ்ணுசர்மா என்ற அறிஞர் நட்புறுத்தல், நட்பைத் தருவது, அடுத்துக் கெடுப்பது, அடைந்ததை அழிப்பது, ஆராயாமல் செய்வது என்று ஐந்து தந்திரங்கள் கொண்ட கதைகள் மூலம் பல நீதிகளைக் கூறினார். அவற்றுள் சில...

பல், நகம், முடி, மனிதன் - இவை வேண்டா இடத்தில் இருந்தால் சோபிப்பது இல்லை.

குதிரை, கருவிகள், நூல்கள், வீணை, சொல், மனிதர்கள் ஆகியவை பயன்படுவதும் பயன்படாமல் போவதும் உபயோகிப்பவரின் திறமையைப் பொறுத்தது.

வச்சிரப் பசை, நீலச்சாயம், பெண், மது இவற்றில் ஒன்றைப் பற்றிக்கொண்டால் அவை நம்மை விட்டு விலகவே விலகாது.

நெருப்பு, கடன், நோய், எதிரி - இவை நான்கையும் அடியோடு முற்றிலும் தொலைத்துவிட வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அறிவாளிகள் மனம் நிம்மதியடைவதில்லை.

ஆபத்துக் காலத்தில் ஆமை போல சுருக்கிக் கொள். ஆனால் தக்க சமயத்தில் கருநாகம் போல எதற்கும் தயாராய் இரு.

குலம், குணம், தகுதி, கல்வி, செல்வம், வயது, உடல்நலம் - இவை ஏழும் பொருந்திய திருமணத்தைத்தான் அறிவாளிகள் அங்கீகரிக்கின்றனர்.

பால், கரும்பு, தங்கம் இவை உயர்ந்தவைதான். ஆயினும் சோதனைக்குட்படுத்தப்படுகின்றன. அதுபோல நல்லவர் களுக்குச் சோதனை ஏற்படுவது சகஜமே.

சகிப்புத்தன்மைக்கு ஈடான தவமில்லை.

திருப்திக்கு ஈடான மகிழ்ச்சியில்லை.

தானத்திற்கு நிகரான நண்பனில்லை.

கருணைக்கு ஈடான அறம் இல்லை.

வயது, சொத்து, அறிவு, வினைப்பயன், இறக்கும் விதம் - இவை ஐந்தும் ஒருவன் பிறப்பதற்கு முன்பே நிச்சயமாகி விடுகின்றன.

பெருச்சாளிக்கு செடியைப் பறிக்கத் தெரியுமே தவிர காப்பாற்றத் தெரியாது.

விதி எந்த வடிவில் வரும் என்று யாருக்குத் தெரியும். அது அறிவாளி என்று பார்க்குமா?

சம்ஸ்கிருத இலக்கணத்தின் பிதாவான பாணினியை ஒரு சிங்கம் அடித்துக் கொன்றது.

மீமாம்ஸ் தத்வாம்சினியான ஜைமினி முனிவரை ஒரு மத்யானை கொன்றது.

யாப்பு இலக்கணக் கடலான பிங்களமுனிவரை ஒரு முதலை கொன்றது.

கொடுப்பது, பெறுவது, பேசுவது, கேட்பது, விருந்து உண்பது, விருந்து கொடுப்பது - இவை ஆறும் நட்பிற்குரிய அடையாளங்கள்.

பதற்றமுள்ளவன் நல்ல நண்பனை இழப்பான்.

சொத்தில்லாதவன் குலப் பெருமையை இழப்பான்.

பண ஆசை கொண்டவன் தர்மத்தை இழப்பான்.

பற்று மிகுந்தவன் கல்வியை இழப்பான்.

லோபியானவன் சுகத்தை இழப்பான்.

கவனமற்ற அமைச்சர்களைக் கொண்ட அரசன் தன் ராஜ்யத்தையே இழப்பான்.

காலம்தான் மகான்களை, பெரியவர்களை உருவாக்குகிறது. அந்தக் காலமே அவர்களை அழிக்கவும் செய்கிறது.

தொகுப்பு: க.ஜெயராமன்

பெரியோர்களுக்கு யார் உபதேசித்தார்கள்?

அடுத்தவர்களுக்குத் தெரியாமல், அதாவது விளம்பரமில்லாமல் ரகசியமாகத் தானம் செய்வது.

வீட்டுக்கு வந்த விருந்தாளியைச் சந்தோஷத்துடன் விரைவாக உபசரிப்பது.

அடுத்தவருக்கு நல்லது செய்து, அதைத் தம்பட்டம் அடிக்காமல் மௌனமாக இருப்பது.

அடுத்தவர்கள் தனக்குச் செய்த உதவியை சபையில் எல்லோர் நடுவிலும் சொல்வது.

செல்வம் வந்தபோது, அகம்பாவப்படாமல் இருப்பது. அடுத்தவரை அவமானமாகப் பேசாமல் இருப்பது.

கத்திமுனை போன்ற இந்த விரதங்களைப் [கொள்கைகளை] பெரியோர்களுக்கு யார் உபதேசித்தார்கள்?

- பர்த்ருஹரியின் நீதிசதகம், தகவல்: பி.என்.பரசராமன்

நீ வலிமையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் துன்பங்களைத் தனியாக எதிர் கொள்ளக் கற்றுக் கொள். - ஓர் அறிஞர்

சவுதி அரேபியாவின் யோகாசாரிணி

சவுதி அரேபியாவிலுள்ள நௌப் மாரவாய் என்பவர் ஒரு முஸ்லிம் பெண்மணி. இவருக்கு யோகாவில் எப்படி நாட்டம் வந்தது, அதன் மகிமையை எப்படி இவர் உணர்ந்தார், தனது நாட்டில் யோகாவின்மீது இருந்த தவறான கருத்துக்களையெல்லாம் எப்படிப் போக்கினார், தற்போது அதை எப்படிப் பரப்பி வருகிறார் என்பனவெல்லாம் சுவாரசியமான விஷயங்கள் ஆகும்.

தற்போது இவர் சவுதி அரேபியாவில் முன்னணித் தொழிலதிபர், பிரபல ஆயுர்வேத மருத்துவர் ஆவார்.

2007-ல் நௌப் மாரவாய் உயர் படிப்பிற்காக ஆஸ்திரேலியா சென்றார். அங்கு அவருக்குக் கடுமையான நோய் தாக்கி, சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டது.

2008-ல் முதல் முறையாக இந்தியா வந்து கேரளாவில் சில ஆயுர்வேத மருத்துவர்களைச் சந்தித்தார். இதில்

திருப்தி அடைந்த நௌப் இனியும் நோயால் கஷ்டப்பட வேண்டாம் என்று தெளிவு பெற்றார்.

அடுத்து வந்த சில ஆண்டுகளில் யோகாசனத்தை முழுமையாகக் கற்றார். தமிழ்நாட்டில் குன்னூர், டெல்லி, இமயமலைப் பகுதிகளில் பழைமையான யோகாசன குருக்கள் மூலம் ஆழ்ந்த பயிற்சி பெற்றார். கடைசியில் நௌப் மாரவாய், யோகாசாரிணி என்ற பட்டத்தை கேரளத்தில் பெற்றார்.

1997 வாக்கில் இவர் மெக்கா சென்றபோது யாரோ யோகாசனம் பற்றி இவருக்குச் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

ஒரு யோகாசன புத்தகம் இவரைக் கவர்ந்தது. அதை வாங்கிப் படித்தார். படிக்கப் படிக்க ஒளி பிறந்தது. புத்தகங்கள் மூலமும் இணையதளம் வழியாகவும் மேலும் மேலும் யோகா பற்றிய தெளிவு கிடைத்தது.

தனது யோகா அனுபவங்களைப் பற்றி இவர் இவ்விதம் விவரிக்கிறார்:

“1998 முதல் யோகாசனம் செய்கிறேன். ஆரம்பத்தில் அதிகம் செய்ய முடியவில்லை. கடுமையான மூட்டுவலி, தசை வலி, உடம்பு வலி என ஏராளமான பிரச்சனைகள்.

“அப்போதுதான் சில யோகாசனப் பயிற்சிகள் உடல் மற்றும் மனப் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வாக உள்ளதை அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்தேன். யோகாசனம் பழகினால் உடலையும் மூட்டுகளையும் வருத்தாமல் பார்த்துக் கொள்ளமுடியும். இப்படித்தான் என் யோகாசனப் பயணம் ஆரம்பித்தது.

“நான் எப்படி உயிர் பிழைத்தேன் என்றே தெரிய வில்லை. யோகாசனம் செய்யத் தொடங்கியதும் என் வாழ்க்கை முழுவதும் மாறிவிட்டது. 2014-ல் எனக்கு மார்பகப் புற்றுநோய் இருப்பதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஆனால் நான் பயப்படவில்லை. ஏற்கெனவே நான் தோல் வீக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டவன். அதற்குச் சிகிச்சையே கிடையாது.

“எனவே புற்றுநோய் எனக்கு உயிர்க் கொல்லியாகத் தெரியவில்லை. ஏனென்றால் என்னிடம் யோகாசனம் என்ற கருவி உள்ளது. யோகாசனம் காலத்தின் தேவை.

“யோகாசனம் என்பது விலையில்லா, சர்வரோக நிவாரணி. அது வாழ்க்கையையே மாற்றக்கூடியது.

யோகாசனங்களை முறையாகப் பயிற்சி செய்து வந்த பிறகு எனக்கு மிகப்பெரிய பலம் வந்ததாக உணர்ந்தேன். இதனால் பல்கலைக் கழகப் படிப்பையும் சிறப்பாக முடிக்க முடிந்தது.

“அதன்பிறகு ஜெட்டா நகரில் உள்ள மன நல மருத்துவமனையில் உளவியல் ஆலோசனை வழங்கும் சேவையில் ஈடுபட்டு வந்தேன். யோகா பயிற்சி முடித்ததும் பலர் என்னிடம் கற்றுக் கொள்ள முன்வந்தார்கள். யோகாசனப் பயிற்சி என் வாழ்நாள் கடமையாக அமையும் என்று நான் கனவிலும் நினைக்கவில்லை.

“இந்தக் கொடுமையை நிறுத்தித் தொலைக்க மாட்டாயா என்று சில உறவினர்கள் கேட்டார்கள். இதை ஓரங்கட்டிவிட்டு உயர் படிப்பிற்காக அமெரிக்கா செல்லுமாறு உபதேசம் வழங்கினார்கள். எனக்குக் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கவும் ஏற்பாடு செய்யப் பட்டது. அவற்றை எல்லாம் புறம் தள்ளிவிட்டு யோகாசனத்தில் முழுமூச்சாக இறங்க முடிவுசெய்தேன்.

“யோகாவை நன்கு கற்றுக் கொள்ள அதிக தொலைவு பயணம் செய்ய வேண்டியிருந்தது. அரசிடம் உரிம அனுமதி பெற்ற பிறகே யோகா மையம் தொடங்க முடிந்தது. யோகாசனம் என்ற விஷயம் சவுதி அரசாங்கம் கேள்விப்படாத ஒன்று.

“ஆனால் இன்று நிலைமை முற்றிலும் மாறிவிட்டது. இன்று வரை இந்தியாவில் யோகா பயிற்சி பெற்று வருகிறேன். சவுதியில் யோகா பயிற்சி மையம் நடத்த உரிம அனுமதி பெற்றுள்ளேன்.

“சவுதி மன்னரும் இளவரசரும் நாட்டில் மேற்கொண்ட சீர்திருத்தங்கள் மூலமாக யோகாசனத்திற்கு மிகவும் உதவியாக இருந்தனர். சமீப காலங்களில் சவுதி அரேபியாவில் பெண்களின் நிலை முன்னேறி விட்டது. பெரும்பாலான துறைகளில் அவர்களுக்கு சம அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சவுதி இளவரசி ரீமா இல்லாவிட்டால் அந்த நாட்டில் யோகாசனத்தை விளையாட்டுத் துறையின் ஒரு பிரிவில் சேர்த்திருக்க முடியாது.

“யோகாசனக் கலை தொடர்பான தொண்டிற்காக இந்திய அரசு எனக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவித்துள்ளது. இதன் மூலம் எனக்கு மிகப்பெரிய கௌரவம், எனது பொறுப்பு மேலும் அதிகரித்துள்ளது.

“யோகாசனப் பயிற்சியையும் அதன் மேம்பாட்டையும் எப்போதும் கைவிட மாட்டேன்.”

நெளப் 2004-ல் ஜெட்டாவில் ஆரம்பித்த சவுதி அரேபியா யோகா பள்ளியே 2010-ல் அரபு யோகா பவுண்டேஷன் என்ற பிரமாண்டமான முறையான அமைப்பாக வளர்ந்தது. வளைகுடா நாடுகளில் முதல் யோகா பயிற்சி மையம் என்ற பெருமை இதற்கு உண்டு.

‘பெண்களைக் காப்போம்; கற்பிப்போம்’ என்ற திட்டத்தில் பணியாற்ற பாரதப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இவருக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார். அதன்படி பயிற்சி பெற்ற உளவியல் நிபுணரான நெளப் தற்போது யோகாவின் மருத்துவ, அறிவியல், பொருளாதார நன்மைகளைப் பற்றி விரிவாக எடுத்துக் கூறுகிறார். இதுபற்றி டி.வி. நிகழ்ச்சிகளில் பேசுகிறார். பலவிதமான மனநலம், உடல் நலம் சார்ந்த நோய்களுக்கு யோகாசனம் எப்படி மருந்தாக அமைகிறது என்பதை எல்லாம் விளக்கி வருகிறார்.

இந்திய யோகக் கலை சுமார் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது. மேற்கத்திய நாடுகளில் இதற்கு மதிப்பு அதிகம் இருந்தாலும் இந்தியாவில் அதன் மகத்துவம் புரிந்து கொள்ளப்படாமலேயே இருக்கிறது என்று தோன்றுகிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அவரது முயற்சியினால் 14.12.2014 அன்று யோகாவை சர்வதேச அளவில் ஐ.நா. சபை அங்கீகரித்தது. அதன் பிறகு ஜூன் 21 சர்வதேச யோகா தினமாக அது அறிவித்துள்ளது. தற்போது உலகெங்கிலும் கோடிக்கணக்கான மக்கள் யோகாவைப் பயின்று ஊக்கத்தைப் பெற்று வருகின்றனர்.

- நெளப் மாரவாய்

சவுதி அரேபியர்களில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு யோகாசனம் மிகவும் புதிய விஷயம். வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் இவரிடம் யோகா பயிற்சி பெற முன் வந்தார்கள். ஆரம்பத்தில் பலர் வீடுகளில் மறைவாக யாருக்கும் தெரியாமல் முதலில் பயிற்சி செய்தார்கள். சிலர் தங்கள் பணியிடங்களில் தனிப்பட்ட முறையில் பிறருக்குப் பயிற்சியும் அளித்தார்கள்.

“முதலில் யாரெல்லாம் யோகாசனத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்களோ, அவர்களே என்னுடைய பயிற்சி மையத்திற்கு வந்தார்கள். அங்கு ஆயுர்வேத சிகிச்சை, உணவுப் பழக்கம், வாழும் கலை, மதுகு வலிக்கான நிவாரணம் ஆகியவற்றை ஆர்வத்தோடு கற்றுக் கொண்டார்கள்.

“ஒரு முறை மூச்சுப் பயிற்சி செய்தாலே ஒருவரின் நரம்பு மண்டலமும், உடல் உறுப்புகளின் செயல்பாடுகளும் நல்ல மாற்றத்தை உருவாக்கும். அதைத் தொடர்ந்து சவாசனம் செய்தால் நரம்பு மண்டலம் அமைதியாகும். ஹார்மோன்களின் அழுத்தம் குறையும்.

“ஒருவரின் உடல்குறைபாடு,

எறும்புகளின் சித்தாந்தம்

நிகழ்காலத்தில் செய்து கொண்டிருக்கின்ற செயல்களே எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கின்றன. - மகாத்மா காந்தி

ஜிம்ரான் ஒரு சிறந்த பேச்சாளர். அவருடைய நகைச்சுவை கலந்த, பொருள் நிறைந்த பேச்சுகளும் எழுத்துக்களும் பிரசித்தி பெற்றவை. ஒரு முறை அவர் எறும்புகளின் சித்தாந்தங்களைப் பற்றிக் குறிப்பிட்டார். அதில் ஒரு வெற்றியாளனுக்குத் தேவையான முக்கிய அம்சங்கள் இருந்தன.

எறும்புகள் வியக்கத்தக்க நான்கு சித்தாந்தங்களுடன் வாழ்கின்றன.

முதல் சித்தாந்தம்: எறும்புகள் எப்போதும் விட்டுக் கொடுப்பதில்லை. அவை எங்காவது செல்லும்பொழுது அவற்றை நீங்கள் நிறுத்த முயற்சி செய்தால், அவைகள் அடுத்த வழியைத் தேட ஆரம்பித்துவிடும்.

மேலே ஏறும், கீழே இறங்கும், அதைச் சுற்றி ஏற ஆரம்பித்து விடும். அடுத்த பாதைகளைப் பார்த்துக்கொண்டே இருக்கும். நீங்கள் எங்கு செல்ல வேண்டுமோ அங்கு போவதற்கு எந்தத் தடை வந்தாலும் விடாமல் இருக்க இந்த சித்தாந்தம் போதுமே.

‘விடாமுயற்சி செய்யுங்கள்; ஒருபோதும் இலக்கிலிருந்து பின் வாங்காதீர்கள்.’

இரண்டாவது சித்தாந்தம்: எறும்புகள் எல்லாக் கோடை காலத்திலும் குளிர் காலத்தைப் பற்றிச் சிந்திக்கின்றன. இது மிகச் சிறந்த தொலைநோக்கு. எப்போதுமே கோடை காலம் இருக்கும் என நினைத்துக் கொண்டு அப்பாவியாக அவைகளால் இருக்க முடியாது. எனவே எறும்புகள் குளிர் காலத் திற்கான உணவுகளை கோடை காலம் முடிவதற்குள் சேர்த்து வைக்கத் திட்டமிடுகின்றன.

சோம்பல், மனச்சிக்கல் ஆகியவற்றை யோகாவின் மூலம் நீக்க முடியும். இதனால் அனைவரும் எந்தச் சிக்கலும் இல்லாமல் இருக்க முடியும். மேலும் ஆரோக்கியமான, சுதந்திரமான சமுதாயமும் உருவாகும்.

“யோகாசனத்தில் முழுமை அடையவே முடியாது. சரியான முறையை வேண்டுமானால் ஒருவர் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனால் வாழ்நாள் முழுதும் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய கலை யோகாசனம்” என்று பெருமை பொங்கக் கூறுகிறார் நெளப் மாரவாய்.

கடந்த 20 ஆண்டுகளாக இத்துறையில் முழு ஈடுபாட்டுடன் இவர் செயல்பட்டு வருகிறார். ஆசிய யோகா கூட்டமைப்பு இவருக்கு யோகா ரத்னா

‘எதிர்காலத் தைப் பற்றிய தொலைநோக்கு டன் செயல்படுங்கள்.’

மூன்றாவது சித்தாந்தம் :

எறும்புகள் குளிர்காலம் முழுமைக்கும் கோடை காலத்தைப் பற்றிச் சிந்திக்கின்றன. இது மிகவும் முக்கியமானதாகும். குளிர் காலத்தின்போது புற்றுக்குள் எறும்புகள் ஓய்வு எடுத்தாலும் இது இப்படியே நெடுங்காலம் இருக்காது. நாம் விரைவில் இங்கிருந்து போயாக வேண்டும் என நினைக்கும்.

முதல் வெப்பமான நாளில் எறும்புகள் வெளியே வரும். குளிர் இருந்தால் மீண்டும் உள்ளே போய்விடும். பிறகு வெளியே வந்து விடும். வெளியே செல்வதற்காகத் தாமதம் செய்வதில்லை.

‘செல்வம் இருப்பதால் அதனை ஓய்வெடுத்தே அழிக்கக் கூடாது. தொடர்ந்து வாய்ப்புகளுக்காகத் தேடுங்கள்.’

நான்காவது சித்தாந்தம்: கோடை காலத்தில் குளிர் காலத் தேவைக்கான உணவுப்பொருட்களை எவ்வளவு சேகரிக்க முடியுமோ அவ்வளவையும் சேகரிக்கின்றன.

‘எவ்வளவு உன்னால் முடியுமோ அவ்வளவையும் சேகரி. ஒருபோதும் விட்டுக் கொடுக்காதே, முன்னோக்கிப் பார், எப்போதும் நேர்மறையாக இரு, உன்னால் எவ்வளவு முடியுமோ அத்தனையும் செய்.’

விருது வழங்கி உள்ளது.

பெங்களூருவைச் சேர்ந்த இந்திய யோகாசன தன்னார்வ நிறுவனம் இவருக்கு ‘சிறந்த யோகா மனிதர் விருது’ வழங்கி கௌரவித்துள்ளது.

இதுவரை வளைகுடா நாடுகளிலும் சவுதி அரேபியாவிலும் 10 ஆயிரம் பேருக்கு மேல் யோகாசனப் பயிற்சி இவர் அளித்துள்ளார்.

வாரத்தில் ஏழு நாட்களும், தினம் 8 மணிநேரம் யோகா பயிற்சி தந்து கொண்டே இருக்கிறார்.

அவருடைய எல்லாப் பயணங்களும் யோகா சனம் சம்பந்தப்பட்டதே. பயிற்சி அளிப்பதற்கும் கற்றுக் கொள்வதற்கும் நெளப் பயணித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்.

இக்கட்டான சூழலிருந்து விடுபடுவோமாக!

மனிதகுலம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றினால் மிகவும் சிக்கலான சூழலைக் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. எங்கும் இருள் சூழ்ந்தது போன்ற தோற்றம் உள்ளது. மாந்தர்களின் மனதில் மிகுந்த துன்பத்தையும் பயத்தையும் உண்டாக்கியுள்ளது. சமூகப் பரிமாற்றமும் அதன் சூழ்நிலையும் மிகவும் பாதிப்புற்றுள்ளது. இதற்கு முன்பு கண்டிராத கொடிய சூழ்நிலை நிலவுகிறது. இது எப்போது முடிவுக்கு வரும் என்பதும் தெரியவில்லை.

இந்தச் சூழலில் நாம் ஓர் உண்மையை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இந்தப் பாதிப்பின் மூலம் இறைவன் மனித குலத்திற்கு ஏதோ ஒரு செய்தியைச் சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை அறிய வேண்டும். அந்தச் செய்தியை கிரகித்துக் கொண்டு அதனை நடைமுறை வாழ்வில் செயல்முறைப்படுத்துவதன் மூலம் நம் முடைய வாழ்க்கையை நல்ல முறையில் அமைத்துக் கொள்ள முடியும். அது என்ன?

1. முதலில் நமது சிந்தனைகளை அகமுகமாக்கி இறைவனோடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். அவ்விதம் செய்தால் இந்தத் துயரத்தை எதிர்கொள்கின்ற பக்குவம் நமக்குக் கிட்டும். அத்துடன் இறை நாமத்தை ஒதுவது, அவரை தியானிப்பது, அவரிடம் பிரார்த்திப்பது, அவருடைய திருவுள்ளத்திற்கு நம்மை அர்ப்பணிப்பது ஆகியவற்றை மேற்கொள்ள வேண்டும். நமது தினசரி வாழ்வில் காலையிலும் மாலையிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை ஒதுக்கி சிரத்தையோடு ஆன்மிக சாதனைகளைப் பழக வேண்டும். அத்துடன் ஆன்மிக நூல்களைப் படிப்பதும் ஆன்மிகச் சொற்பொழிவுகளைக் கேட்பதும் தவறாமல் செய்ய வேண்டும்.

2. மனித குலம் முழுவதையுமே ஒரு குடும்பமாகக் கருதி நேசிக்கக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். மற்றவர்களின் துயரத்தை நம்முடைய துயரமாகக் கருதி முடிந்த அளவு சேவையாற்ற வேண்டும். நம்முடைய அன்பு உற்றார் உறவினர் களையும் கடந்து எல்லோருக்குமே உரித்தாக்க வேண்டும்.

3. புறமுகமாக நோக்கிச் செல்லும்

புலன்களைக் வசப்படுத்தி அவற்றிற்குத் தலைவனாக வேண்டும்; அடிமையாக இருக்கக் கூடாது. ஆன்மிக முன்னேற்றத்திற்கு இது மிகவும் இன்றியமையாதது. புலனடக்கம் இன்மை இறுதியில் அழிவுக்கு வழிவகுக்கும்.

4. இயற்கை அன்னையை நேசித்து அதனோடு இயைந்து வாழக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இயற்கை வளங்கள் எல்லா உயிர்களுக்கும் சொந்தமானது. அதனைச் சுய நலத்திற்காகவும் பணத்திற்காகவும் பயன்படுத்தியதன் விளைவுதான் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலைக்குக் காரணம். இதனை உணர்ந்து இயற்கைக்குத் தலைவனாகி இயற்கை வளங்களைக் காக்க வேண்டும்.

5. நமது வாழ்க்கை முறையை மாற்றியாக வேண்டும். எல்லா நிலைகளிலும் தூய்மையினைக் கடைப்பிடிப்பதோடு உணவுப் பழக்க வழக்கம், மற்றவர்களோடு இணக்கம், சமூக நல்லிணக்கம் ஆகியவற்றில் நம் முன்னோர்கள் காட்டிய பாதையினைப் பின்பற்ற வேண்டும். அவர்களது வாழ்வில் ஓர் உயர்ந்த லட்சியம் இருந்ததைக் கண்டுள்ளோம். அவற்றை நம் வாழ்விலும் கொண்டுவர வேண்டும்.

6. நம் மனதிலுள்ள ஆசைகளைக் குறைத்து தேவையற்ற செலவுகளையும் பயனத்தையும் தவிர்க்க வேண்டும்.

இந்த நோயின் கொடுமை அச்சுறுத்துவதாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து விடுபட வழிமுறைகளும் உள்ளதை அறிந்து செயல்பட வேண்டும். மேற்கண்ட செய்தியை நாம் அலட்சியப்படுத்தினால் இழப்பு நமக்குத்தான். எனவே நம்முடைய எதிர்கால நன்மைக்காக அறிவோடு செயல்பட்டு எதிர்காலம் நல்லதாக அமையப் பாடுபட வேண்டும். இல்லாவிடில் இதற்காக நாம் பழிக்கப்படுவோம்.

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி, சுவாமி விவேகானந்தர் ஆகியோர் இந்த உலகிற்கு அருளைப் பொழியவும், அதோடு நம் வாழ்க்கை நல்லதாகவும் அர்த்தமுள்ளதாகவும் ஆகவும், எங்கும் அமைதியும் நலனும் அன்பும் ஆனந்தமும் தொண்டும் வளர்ச்சியும் மேன்மேலும் பெருகவும் பிரார்த்திக்கிறேன்.

ஒருவரின் சாதாரண செலவுகள் அவன் வருவாயில் பாதிப்பளவில் தான் இருக்க வேண்டும். - பிரான்ஸிஸ் பேகன்

சென்னை தி.நகரில் அடுக்குமாடி வீடுகள்

நகரத்தார் மலர் நன்முயற்சியால் சென்னை மாநகரின் இதயப் பகுதியான தி.நகர் வடக்கு உஸ்மான் சாலையில் உள்ள ஆனந்தன் ரோட்டில் இரண்டு கிரெண்ட் இடத்தில் சுமார் 1600 சதுர அடியில் மூன்று படுக்கை அறைகள் கொண்ட வீடு நான்கும், சுமார் 900 சதுர அடியில் இரண்டு படுக்கை அறைகள் கொண்ட வீடு நான்கும் அடக்க விலையாகக் குறைந்த விலையில் கட்டி விற்பனை செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளோம். இடத்திற்கான தொகையை கொடுத்தவுடன் இடத்தை தங்கள் பெயருக்கு அன்றே Undivided Share ஆக பதிவு செய்து கொள்ளலாம். கட்டுமானச் செலவுக்குரிய தொகையை சில தவணைகளாகத் தரலாம்.

மிக நேர்த்தியான சூழ்நிலை கொண்ட பகுதி. பனகல் பார்சு, பாண்டி பஜார், ரங்கநாதன் தெரு, சரவணா ஸ்டோர்ஸ், GRT நகை மாளிகை, போத்தீஸ், விவேக்ஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் சுற்றிலும் உள்ளன. ஆனந்தன் ரோடு வசிப்பதற்கு ஏற்ற அமைதியான இடம். ரோட்டின் முகப்பில், எங்கு செல்லவும் பஸ் நிறுத்தம் உள்ளது. நடக்கும் தூரத்தில் (Walking Distance) மாம்பலம் ரயில் நிலையமும் கோடம்பாக்கம் ரயில் நிலையமும் உள்ளது.

முதலில் இடத்தை கிரயம் செய்யும் எட்டு நபர்களுக்கு மட்டுமே வீடு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குறைந்த விலை என்பதால் முந்திக் கொள்ளுங்கள். இது சிறந்த முதலீடாகவும், வசிப்பதற்குரிய வீடாகவும் அமையும்.

பணம் கொடுத்த அன்றே தங்கள் பணத்திற்குப் பாதுகாப்புக் கருதி இடத்தைப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என்பது இதன் சிறப்பு.

தொடர்புக்கு : 99404 55254
97897 66700

நா.இளங்கோவன்
ஆசிரியர், நகரத்தார் மலர்
Project Promoter

ஜபம் போன்ற ஆன்மிக சாதனைகளின் மூலம் கர்மத் தளைகள் அறுபடுகின்றன. ஆனால் பிரேம பக்தி இல்லாமல் கடவுளைப் பெற முடியாது. ஜப தபங்கள் என்ன தெரியுமா? இவற்றின் மூலம் புலன்களின் வேகம் தடுக்கப்படுகிறது. - ஆன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி

SVIS LABS
LIMITED

Manufacturers of Active Pharmaceutical
Ingredients and Intermediates

Regd. Off.&Fact. : Plot No. 88 & 89, Phase - II, Sipcot Industrial Complex,
Ranipet - 632 403, Tamil Nadu. Phone : 04172 - 244820, 651507,
Tele Fax : 04172 - 244820 E-mail : rao@svisslabss.net; Web Site : www.svisslabss.net

ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दानं तपो यज्ञं तपो भूभुवस्सुवर्ब्रह्मतदुपास्यैतत्तपः ।

ருதம் தப: ஸத்யம் தப: ச்ருதம் தப: சாந்தம் தபோ தானம் தபோ யஜ்ஞம் தபோ பூர் புவஸ் ஸுவர் ப்ரஹ்மைதத் உபாஸ்யைதத் தப: । (மஹாநாராயண உபநிஷத், அனுவாகம் 8)

ஸாயணர் உரை: மேன்மையான தவம் என்பது புலன்கள், மனது இவற்றின் ஒருமைப்பாடுதான். அப்படிப்பட்ட மன ஒருமைப்பாடு சித்திப்பதற்கு ஜபிக்க வேண்டிய மந்திரம் இது.

மனதால் உண்மையை (ருதம்) நினைப்பது தவம்.

வாக்கால் உண்மைக் கூறுவது (ஸத்யம்) தவம்.

பூர்வமீமாம்சை, வேதாந்தம் ஆகிய கர்ம-ப்ரஹ்ம மீமாம்சைகளைக் கேட்பது (ச்ருதம்) தவம்.

மனம், புலன்களின் அமைதியே (சாந்தம்) தவம்.

தன்னுடைய செல்வத்திலிருந்து இது என்னுடையது என்ற எண்ணம் மறைதல், இது பிறர் நலனுக்கு அளிக்க வேண்டியது என்ற எண்ணம் உதித்தல் (தானம்) தவம்.

அக்னிஹோத்ரம் (யஜ்ஞம்) முதலிய யாகங்கள் தவம்.

ஓ! முக்தியை விரும்புபவனே! இம்மூவுலகையும் தன்னுடைய உடலாகக் கொண்ட விராட்புருஷனை ஒருமைப்பாட்டுடன் தியானிப்பாயாக! இதுவே உத்தமமான தவம்.

விளக்கம் : தவம் என்றால் தலைகீழாகத் தொங்குவது, ஒற்றைக்காலில் நிற்பது, இன்னும் பல விதங்களில் உடலை வருத்திக்கொள்வது என்றெல்லாம் கருத்து நிலவுகிறது.

ஆனால் வேதமானது எதனை மேன்மையான தவமாகக் கருதுகிறது என்பதை இந்த மந்திரம் தெளிவுபடுத்துகிறது. மன ஒருமைப்பாடே உன்னதமான தவமாகும். இதனை அடைவதற்கான வழியையும் இந்த மந்திரம் கூறுகிறது.

நினைத்தவுடனே மனம் ஒருமைப்பட்டுவிடுமா? அன்றாட வாழ்வில் உண்மையையே நினைத்து, உண்மையையே பேசி, நல்ல சாஸ்வர்த்தங்களைக் கேட்டு, தானம், யஜ்ஞம் முதலியவற்றைக் கிரமமாகச் செய்தால் மட்டுமே மனம் எளிதில் ஒருமைப்படும்.

பொய்மையே பேசி வருபவன், வாழ்கையில் எவ்வித கட்டுப்பாடுகளையும், கோட்பாடுகளையும் பின்பற்றாதவன், நல்ல கருத்துகளைக் கேட்க மனமில்லாமல் உலக விஷயங்களிலேயே மூழ்கியிருப்பவன் ஒரு நாள் நினைத்துக்கொண்டு மூக்கைப் பிடித்துக் கொண்டு உட்கார்ந்துவிட்

டால், கண்ணை மூடிக்கொண்டு தியானத்தில் அமர்ந்துவிட்டால் அவன் மனம் ஒருமுகப்படுமா?

மாறாக அப்படி அவன் உட்கார்ந்தால் அவனை அவனுடைய சித்த வ்ருத்திகளே (எண்ண அலைகள்) மூழ்கடித்துவிடும். அவனுடைய பழைய நினைவுகள், பொய்யான வார்த்தைகள், அதன் விளைவுகள் அவனை வாட்டும். அவனது பூர்த்தியாகாத ஆசைகள் அவனை வருத்தும்.

ஆகவே உண்மையான மன ஒருமைப்பாடு எனும் தவமானது ருதம், ஸத்யம், ச்ருதம், சாந்தம், தானம், யஜ்ஞம் ஆகிய ஆறு கோட்பாடுகளை நித்தியமாக வாழ்வில் கடைப்பிடித்து வருவதனால்தான் ஸித்திக்கும்.

இப்படி பண்பட்ட வாழ்க்கை கொண்டவனே விராட்புருஷனின் உபாஸனைக்குத் தகுதி பெறுகிறான் என்பதைத் தெளிவுபடுத்துகிறது இந்த மந்திரம்.

யோக சாஸ்திரம்கூட யம நியமங்களை ஆஸன ப்ராணாயாமங்களுக்கும் முன்னதாகவே கூறுகிறது. அது இந்த வேதமந்திரத்தின் பொருளையே பிரதிபலிப்பதாக அமைகிறது என்பது கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கது. ஆக யோகமும் வேதத்திற்கு உட்பட்டு அதனை அனுசரிக்கிறது என்பது தெளிவு.❖

நான் இறந்தால் உலகம் அஸ்தமித்துவிடாது!

ஐரோப்பா கண்டத்தில் கிரிஸ்தவ மதச் சீர்திருத்தம் என்னும் பிரமாண்டமான இயக்கத்தைத் தோற்றுவித்தவர் மார்ட்டின் லூதர் என்பவர் ஆவார்.

1516-ம் ஆண்டில் அவருடைய விட்டன்பர்க் நகரத்தில் பிளேக் நோய் பரவியது. அதற்குப் பயந்துபோய் அநேகர் நகரத்தை விட்டு வெளியேறினர். ஆனால் மார்ட்டின் லூதரோ மக்களுக்குச் சேவை செய்வதற்காக ஊரிலேயே தங்கினார்.

'மார்ட்டின் இறந்துபோனால் உடனே உலகம் அஸ்தமித்துப் போய் விடாது' என்று கூறினார்.

எது தவம்?

ஆளும் ஆற்றல் அளிக்கும் யாளி!

சென்ற இதழின் தொடர்ச்சி... இந்த இதழில் நிறைவு பெறுகிறது.

சீன தேசத்தின் அடையாளச் சின்னமாக 'டிராகன்'கள் இருப்பதுபோல், இந்தியாவின் அடையாளச் சின்னமாக இருப்பவை 'யாளி'கள் என்று இன்றைய தலைமுறையினருக்குக் கூறலாம். 'ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கும்' இறைத்தன்மையின் வெளிப்பாடு என்றாலும் பக்திக்கும் வழிபாட்டிற்குமுரிய அடையாளமாகத் தற்போது திகழ்வது இந்தச் சிற்பக் கலைதான்.

கல்லிலே கலைவண்ணத்தைக் கண்ட தமிழர்கள், தங்களது வாழ்வியலிலும் கை வண்ணத்தைக் காட்டியுள்ளனர். பொதுவாக, சிற்பம் என்பது ஒரு முப்பரிமாணக் கலை. முரண்பட்ட ஓர் உருவத்திலிருந்து நெறிப்பட்ட ஓர் உருவத்தைக் கொடுப்பதாகும். இவ்விதமாக, சிலிர்த்துக் கொண்டிருக்கும் பிடரியுடன் அகன்ற முகமும், அதில் துருத்திக் கொண்டு பிதுங்கி நிற்கும் விழிகளும், நீண்ட துதிக்கையும் கொண்ட விலங்காக இந்த யாளி முப்பரிமாணத்தில் காட்சியளிக்கிறது.

பதினோராம் திருமுறையில் ஆளுடைய பிள்ளையார் திருக்கலம்பகப் பாடலில் யாளியைப் பற்றி வருகிறது.

வகைதகு முத்தமிழ் ஆகரன்

மறைபயில் திப்பிய வாசகன்

வலகலை வித்தகன் வானவில்

மதிஅணை பொற்குவை மாளிகை

திகைதிகை மட்டலர் வார்பொழில்

திகழ்புக லிக்கரசு ஆகிய

திருவளர் விப்ரசி காமணி

செழுமல யத்தமிழ்க் கேசரி

மிகமத வெற்றிகொள் வாரணம்

இடைவரு டைக்குலம் யாளிகள்

விரவிரு எல்தனி நீள்நெறி

வினைதுயர் மொய்த்துள வேமணி

நகைழில் இற்குற மாதுனது

அருமை நினைக்கிலள் நீஇவள்

நசையின் முழுப்பழி ஆதல்முன்

நணுகலின் இக்கிரி வாணனே.

அதேபோல், திருமுறைகளில் நக்கிரதேவ நாயனார் அருளிச் செய்த திருஈங்கோய்மலை எழுபது என்ற பாடல்களில் யாளியைப் பற்றி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

அரியும், உழுவையும், 'ஆளியுமே' ஈண்டிப்

பரியிட்டுப் பன்மலர்கொண்டு ஏறிச் - சொரிய

எரியாடி கண்டுக்கும் ஈங்கோயே, கூற்றம்

திரியாமல் செற்றான் சிலம்பு.

ஆளி தொடர அரிதொடர ஆங்குடனே வாளிகொடு தொடரும் மாக்குறவர் - கோளின்

இடுசிலையி னால்புடைக்கும் ஈங்கோயே, நம்மேல்

கொடுவினைகள் வீட்டுவிப்பான் குன்று.

முதல் பாடலில் அரி என்பது சிங்கத்தையும், உழுவை என்பது புலியையும் குறிக்கிறது. அதன் பின்னால் வரும் 'ஆளியுமே' என்பதும், இரண்டாவது பாடலில் 'ஆளி தொடர அரி தொடர்' என்று துவங்கும் பாடல்கள் 'ஆளி' என்பதைக் குறிக்கின்றன.

யாளியின் வீரத்தையும் வலிமையையும் கீழ்க்கண்ட நக்கண்ணையார் அகம் வர்ணிக்கிறது.

இடம்படுபு அறியா வலம்படு வேட்டத்து வாள்வரி நடுங்கப் புகல் வந்து ஆளி உயர் நுதல் யானைப் புகர் முகத்து ஒற்றி வெண்கோடு புய்க்கும்.

அதாவது, 'அடித்து வீழ்த்தும் விலங்குகள் இடப்பக்கத்தே விழுவதை ஒருபோதும் அறியாத வெற்றியை

உடைய வேட்டைக்குச் செல்லும் வாள் போன்ற வரிகளையுடைய புலியானது நடுங்குமாறு, ஆளியானது பாய்ந்து வந்து உயர்ந்த நெற்றியினையுடைய யானையின் புள்ளி பொருந்திய முகத்தைத் தாக்கி, அதன் வெண்ணிறத் தந்தத்தினைப் பறித்தெடுக்கும்' என்பது இதன் பொருள்.

மேலும் மகாகவி சுப்ரமணிய பாரதி, காளி மீது பாடிய பாடல் ஒன்றில்...

காளி மீது நெஞ்சம் என்றும் - கலந்து நிற்க வேண்டும்,

வேளை யொத்த விறலும் - பாரில் - வேந்த ரேத்து புகழும்,

யாளி யொத்த வலியும் - என்றும் - இன்பம் நிற்கும் மனமும்,

வாழி யீதல் வேண்டும் அன்னாய் - வாழ்க நின்றன் அருளே என்று குறிப்பிடுகிறார்.

மேற்கண்ட பாடல் வரிகளைப் பார்க்கும்போது, யாளி என்ற விசித்திர விலங்கு வாழ்ந்து மடிந்த இனமாக இருக்குமோ என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. உலகின் சில நாடுகளில் சில விசித்திரமான மிருகங்கள் வாழ்ந்ததற்கான அடை யாளங்கள் இன்றும் இருப்பதால், அவை நம்பப்பட்டு வருகின்றன.

சீனாவில் பறக்கும் பாம்பு போன்றும், முதலையின் முகம் போன்றும், நான்கு அல்லது ஆறு கால்களுடனும் நெருப்பினைக் கக்குவது போன்ற மிருகமான 'டிராகன்' அறியப்படுகிறது. இதையே ஜப்பானில் 'டாட்டஸ்' என்கின்றனர். அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் நெருப்பில் இருந்து உயிர்த்து எழும் 'பீனிக்ஸ்' பறவையும், இந்தியாவில் வாழ்ந்ததாகக் கருதப்படும் பாலிலிருந்து நீரைத் தவிர்த்துவிட்டு, பாலை மட்டும் பருகும் 'அன்னப்பட்சி' போன்ற உயிரினங்களையும் வரிசைப்படுத்த முடியும்.

இந்தியாவில் கி.பி. 800-ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர்தான் யாளியின் உருவங்கள் கோயில் களில் இடம் பெற்றுள்ளன.

முதலாம் ஆதித்யன் மற்றும் பராந்தக சோழனால் 'கற்றளி' எனப்பட்ட செங்கற் களுக்குப் பதிலாக, கருங்கற்களைக் கொண்டு

முதன்முதலில் கோயில்கள் கலைநயத்துடன் கட்டப்பட்டன. அதில் தொடங்கி மற்ற கோயில் களில் 'யாளி' முக்கிய இடம் பெற்றுள்ளது.

ஆனால் மாமல்லபுரம், அஜந்தா, புத்த விகாரங்கள் போன்றவற்றில் இந்தச் சிற்பத்திற்கான குறிப்புகள் இடம் பெறவில்லை என்கின்றனர் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள்.

யாளி மிருகமானது 'லெழுமியா' நாகரீகத்தின் உண்மையான மிருகம் என்றும், குமரிக்கண்டம் ஆழிப் பேரலையால் அழிவுற்றபோது அங்கிருந்து கடந்து வந்த மக்கள் அறிந்த விலங்குதான் 'யாளி' என்றும் கூறப்படுகிறது.

யாளிகளில், யானையைப் போன்ற துதிக்கையுடனுள்ள 'யானை யாளி', முதலை போன்ற முகமுடைய 'மகர யாளி', சிங்கத்தின் முகத்தினைக் கொண்ட 'சிம்ம யாளி' என்று மூவகைப்படுத்தி உள்ளனர். இதுமட்டு மின்றி கடவுள்களின் பிரபைகளில் காணப்படும் பறவைகள் போன்று இரண்டு கால் களுடனும், அழகிய சிறு இறக்கைகள் மற்றும் தோகையுடனும் காணப்படுகின்றன. மேலும் எலிகளைப் போன்று குள்ள அளவிலான யாளிகளும் உண்டு.

ஒருசில கோயில்களில் யாளியின் வாயில் முட்டை வடிவில் ஓர் உருண்டைக்கல் இருக்கும். அதனைக் கையை விட்டுச் சுழற்ற முயன்றாலும் எடுக்க முடியாது. இதை 'யாளி முட்டை' என்கின்றனர். இது இந்தியச் சிற்பக் கலையின் உச்சம் என்று கூறலாம்.

யாளியை குதிரையைப் போன்று கடிவாளமிட்டு அடக்கி அதன்மீது வீரர்கள் கையில் வாளுடன் அமர்ந்திருப்பது போன்ற சிற்பங்களும் உள்ளன. தஞ்சைப் பெரிய கோயிலின் கோபுரத்தில் யாளிகளுக்கு என்றே தனி வரிசை உள்ளது.

நெல்லை, நாங்குநேரியில் உள்ள வானமாமலை கோயில், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில், திருநெல்வேலி அடுத்த சங்கரன்கோவில் சங்கர நாராயணர் கோயில் போன்ற தமிழ் மன்னர்களால் கட்டப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான பழமையான

கோயில்களில் முழு உயர முப்பரிமாண யாளியின் சிலைகளைக் காணமுடிகிறது.

யாளியில் மிகவும் பலம் வாய்ந்தது கஜயாளியும், சிம்மயாளியும்தான்..! ஒரு யாளி பத்து காட்டு யானைகளுக்குச் சமம். இப்படிப்பட்ட யாளியை தமிழர்கள் எப்படி அடக்கினார்கள் என்ற கேள்வியும் எழுகிறது.

அவ்வாறு யாளியை அடக்கும் ஆற்றல் பெற்றவன் 'கஜகேசரி' (வீரன் என்பவன் தனி ஆட்களைச் சமாளிப்பவன், மாவீரன்

இனிது இனிது ஏகாந்தம் இனிது. - ஓளவையார்

என்பவன் நூறு வீரர்களை ஒரே போரில் சமாளிக்கும் திறன் கொண்டவன் ஆவான். இதற்காக சித்தர்களின் பாடல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போன்று சில மூலிகைகளை உண்டு, யாளியை அடக்கி இருப்பார்கள் என்றும் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

இவ்வாறாக, தெய்வத் தமிழையும், தொன்மையான தமிழினத்தையும், அவர்கள் உலகிற்குக் கொடுத்த கொடைகளையும் இன்னும் நன்கு அறிவோமாக.

யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழிபோல்

இனிதாவது எங்கும் காணோம்;

பாமர ராய், விலங்குகளாய், உலகனைத்தும்

இகழ்ச்சிசொலப் பான்மை கெட்டு,

நாமமது தமிழரெனக் கொண்டுஇங்கு

வாழ்ந்திடுதல் நன்றோ? சொல்லீர்!

தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம்

பரவும்வகை செய்தல் வேண்டும்

- என்று மகாகவி பாரதி கூறியதை நினைவில் கொண்டு பயணிப்போமாக!

பூஜ்யஸ்ரீ சுவாமி ஓங்காரானந்தரின் மறைவு

சுவாமி ஓங்காரானந்தர் கோவை பேரூரில் பிறந்தவர். இயற்பெயர் மனோகரன். சிறுவயதில் பாரம்பரிய வேத பாட சாலையில் வேதத்தைப் பயின்றவர். கிருபானந்த வாரியாரின் சொற்பொழிவுகளில் அவருக்குப் பெரிய ஈடுபாடு இருந்தது. அவற்றை வீட்டில் முழுவதையும் ஒப்பிப்பார்.

இளமையில் வாராணசியில் சம்ஸ்கிருதத்தையும் வேதங்களையும் ஆழ்ந்து கற்றார். அதன்பிறகு துறவற வாழ்க்கை நாடி திருப்பராய்த்துறை, ராமகிருஷ்ண தபோவனத்தின் நிறுவனரான ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்பவானந்தரின் சீடரானார். அவர் 1985-இல் இவருக்கு சந்தியாச தீட்சை அளித்து சுவாமி ஓங்காரானந்தர் என்ற நாமத்தைச் சூட்டினார். தமது குருவிடமிருந்து வேதாந்தத்தைக் கற்ற இவர் அவரது மறைவுக்குப் பிறகு, சென்னையில் எட்டு ஆண்டுகள் தங்கி சுவாமி பரமார்த்தானந்தரிடம் வேதாந்தத்தை இன்னும் ஆழ்ந்து கற்றார்.

தமிழ் இலக்கியங்களில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்ட சுவாமி ஓங்காரானந்தர், பகவத் கீதை, உபநிடதங்கள், சாஸ்திரங்கள் ஆகியவற்றோடு தேவாரம், திருவாசகம், தாயுமானவர் பாடல், கைவல்ய நவநீதம், பாரதியார் பாடல்கள் போன்றவற்றை வெகுவாகப் பிரச்சாரம் செய்தார். பகவத் கீதையை திருக்குறளுடன் ஒப்பிட்டு எளிமையாகப் புரிய வைப்பார். ராமகிருஷ்ண மடத்துடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்ட இவர் குருதேவர் ஜயந்தி மற்றும் விவேகானந்த நவராத்திரி விழாக்களின்போது சிறப்புரையாற்றியுள்ளார்.

1995-இல் தேனியில் சுவாமி சித்பவானந்தர் ஆசிரமத்தை நிறுவி அங்கு வேதாந்த சாஸ்திரத்தை ஆர்வம் கொண்டவர்களுக்குக் கற்பிக்க ஏற்பாடு செய்தார். பல்வேறு ஆசிரமங்களின் தலைவராகவும் செயல்பட்டு வந்த இவர் பல நலத் திட்டங்களையும் மேற்கொண்டவர்.

சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதியின் மறைவுக்குப் பிறகு அவர் நிறுவிய தர்ம ரக்ஷண சமிதி மற்றும் அறக்கட்டளையின் பொறுப்பேற்றுத்திறம்பட நடத்தி வந்தார். எல்லோராலும் எளிதில் அணுகக் கூடியவராகவும் எப்போதும் சிரித்த முகத்துடன் சாஸ்திரங்களை அயராமல் போதித்து வந்தவருமான சுவாமிகள் 10.5.2021 அன்று மறைந்தார். நல்லதொரு சமுதாயத்தைப் படைப்பதற்கு அரும்பணியாற்றிய அவரது மறைவு ஒரு பேரிழப்பு. அவருக்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் சிரத்தாஞ்சலியைச் செலுத்துகிறது. ஓம் சாந்தி! - ஆசிரியர்

சிவதருமோத்தரம்

சந்தான சர்வோத்தமம் என்னும் சிவாகமத்தின் ஒரு பகுதியாக வரும் நூல் இது. சிவ தருமம் என்றால் என்ன என்பதை அகத்தியருக்கு முருகப் பெருமான் விளக்குவதாக உள்ளது.

1. பரம தருமதி இயல், 2. சிவஞான தான இயல், 3. ஐவகை யாக இயல், 4. பல விசித்த காரண இயல், 5. சிவதரும இயல், 6. பாவ இயல், 7. சொர்க்க நரக இயல், 8. ஜனன மரண இயல், 9. சொர்க்க நரக சேட இயல், 10. சிவஞான யோக இயல், 11. பரிகார இயல், 12. கோபுர இயல் ஆகிய பன்னிரண்டு பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. இந்த நூலை வடமொழியிலிருந்து தமிழாக்கியவர் மறைஞான சம்பந்தர் ஆவார்.

புராணங்களும் இதிகாசங்களும்

புராணங்கள் என்பவை கடவுளின் திருவிளையாடல்களைப் பகர்பவை. இதிகாசங்கள் என்பவை இவ்வுலகில் தெய்வம் அவதரித்து மக்களைப் போல வாழ்ந்த வரலாற்றைப் பொழிபவை. ராமாயணமும் மகாபாரதமும் இதற்குச் சான்று. இதிகாசம் என்பதற்கு இப்படி முன் நடந்தது என்று பொருள்.

சின்னசின்ன செய்திகள்

இறைவனின் வடிவங்கள்

அருவம், உருவம் ஆகிய இரு நிலைகளை உடையவன் இறைவன். இதனை தடத்தம், சொருபம் என்றும் பகர்வர். தடத்தம் என்பது வடிவம் கொண்ட நிலை. சொருபம் என்பது வடிவமற்ற நிலை. இவற்றை சகுணம், நிர்க்குணம் என்றும் சகலம், நிஷ்கலம் என்றும் கூறுவர்.

அத்ரி முனிவர்

அ என்றால் அற்றவர். திரி என்றால் மூன்று. அதாவது காமம், கோபம், மயக்கம் என்ற மூன்று குற்றங்களும் இல்லாதவர்தான் அத்ரி முனிவர். இம்மூன்றும் பிறவிக்குக் காரணமாகின்றன.

இவருடைய பத்தினி அனகுயை. அகுயை (பொறாமை) இல்லாதவள் அனகுயை. இம்மாதரசி மும்மூர்த்திகளையும் குழந்தைகளாகச் செய்தவள் என்பர். இவர்களின் குழந்தையாகவே தத்தாத்ரேயர் அவதரித்தார்.

ராமாயணத்தில் பரதர் அயோத்தியை அடைந்த பிறகு ஸ்ரீராமபிரான் சீதையுடனும் லட்சுமணனுடனும் புறப்பட்டு இந்த அத்ரி முனிவருடைய ஆசிரமத்தை அடைந்து அவரைப் பணிந்தார்கள்.

மனம் என்பது என்ன?

மனம் என்பது முற்பிறவி வாசனைகளாலும் எண்ணங்களாலும் ஆகிய திரண்ட வடிவமாகும். எண்ணம் இல்லாவிட்டால் மனம் இல்லை. இதை மனோமனம் என்று சொல்வார்கள். மனத்தின் உருவம் எது என்று விசாரணை செய்யப் புகுந்தால் அது வெறும் எண்ணத்தின் திரட்சி என்பதை அறியலாம்.

அந்த விசாரணை எண்ணம் இல்லாத நிலையை உண்டாக்கும். அப்போது மனமே இல்லாமல் போய்விடும். வெங்காயத்தின் தோலை உரிக்க உரிக்க கடைசியில் வெங்காயமே இல்லாமல் போவதுபோல எண்ணங்களை ஒழித்துவிட்டால் மனம் என்பதே இல்லாமல் போய்விடும்.

கொற்றியார் - பிச்சியார்

நாமம் தரித்துக் கொண்டு வைணவக் கோலத்தோடு பிச்சை வாங்க வரும் பெண்ணைக் கொற்றியார் என்றும் திருநீறு முதலான சைவக் கோலம் புனைந்திருப்போர் பிச்சியார் என்றும் சொல்வர். கலம்பக பிரபந்தத்தில் இவர்களை விளித்துப் பேசும் பாடல்கள் இருக்கும்.

உத்தமர் கோயில்

ஸ்ரீரங்கத்தின் அருகில் உத்தமர் கோயில் என்னும் திவ்ய தேசம் உள்ளது. கதம்பவனம் என்பதும் அதற்குப் பெயர். அங்கே எழுந்தருளிய பெருமானை 'கரம்பனார் உத்தமனை' என்று ஆழ்வார் பாடியிருப்பதால் உத்தமர் கோயில் என்று பெயர் வந்தது.

அகரம் - இகரம்

எல்லா எழுத்துக்களிலும் அகரம் கலந்து நிற்கிறது. அதுபோலவே இறைவன் எல்லா ஒலிகளிலும் நிறைந்து நிற்கிறான்.

எல்லாம் பொருள்களினூடும் அந்தர்யாமியாய் நிற்கிறான். அகரம் இதைக் குறிக்கிறது.

இகரம் என்பது அண்மைச் சுட்டு. நம்மால் சுட்டப்படுவது. பொருட்கள் யாவும் ஆகி என்பது இதன் பொருள். அகரம் இகரம் என்று அனைத்துமே இறைவன் என்பது ஆன்றோர்கள் முடிவு.

பக்தியைப் பெற என்ன வழி?

கேள்வி : பக்தியைப் பெறுவதற்கான வழிகள் என்னென்ன?

பதில்: இது ஒரு பெரிய கேள்வி. பக்தியைப் பெறுவதற்கு ஒரு வழி என்றல்ல பல வழிகள் இருக்கின்றன. முதலில் பக்தி என்பது இறைவனிடத்தில் கொள்கின்ற அன்பைக் குறிக்கிறது. இதுவே உயர்ந்த லட்சியமும் ஆகும்.

சாதாரண விஷயங்களிலோ புலனிடப் பக்திலோ கீழான அறிவிலோ அன்பு கொள்ளாமல் கடவுளிடத்தில் மட்டுமே அன்பு கொள்வதுதான் பக்தியாகும். இறைவனிடத்தில் அன்பு கொள்வதையும் அவரிடத்தில் பக்தி பெறுவதையும் பற்றி சாஸ்திரங்களில் பலவிதமாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. இறைவனின் திருநாமத்தை ஜபம் செய்வது அவற்றுள் ஒன்றாகும். இது ஆரம்பத்தில் இயந்திரத் தனமாக இருக்கலாம். அது நம்மை மிக உன்னத நிலைக்குக் கொண்டு செல்லாமலும் இருக்கலாம். ஆனாலும் கொள்கை அளவில் அதற்கு முக்கியத்துவம் உண்டு.

அதிக எண்ணிக்கையில் ஜபம் செய்வது நிச்சயம் பயனளிக்கும். ஒரு கிராமபோனில் இறை நாமத்தைப் பதிவிட்டு அது திரும்பத் திரும்ப உச்சரிக்கும்படிச் செய்யலாம். அதனால் எந்தப் பலனும் இல்லை. உண்மையில் இறை நாமத்தைப் பற்றி நம் மனத்தில் நாம் கொண்டிருக்கும் கருத்துதான் பெரிய பலனைத் தருகிறது. எத்தகைய மன நிலையில் நாம் நாமஜபம் செய்கிறோமோ அதற்கேற்ற பலன் மிக விரைவில் வந்து சேரும்.

பக்தியைப் பெறலாம். உண்மையில் இந்தக் கேள்வியை என்னிடம் கேட்டவரிடத்தில் நிச்சயம் ஏதோ ஒரு வகையில் பக்தி இருக்கும். இல்லாவிட்டால் இந்தக் கேள்வி வந்திருக்காது.

பக்திக்காக முயற்சி செய்வது ஆரம்பத்தில் மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் இறை யருளாலோ பூர்வ ஜென்ம சம்ஸ்காரங் களாலோ பக்தி கைவரப் பெற்று அதனை வளர்த்துக் கொண்டே வந்தால் இறுதியில் அந்த பக்தியின் உதவியினால் இறைவனையே பெறலாம். எனவே பக்தியைப் பெறுவதற் கான வழியையும் அதை வளர்ப்பதைப் பற்றி யும் கூறுவதானால் அதற்குப் பலவிதமான வழிமுறைகள் உள்ளன. ஒன்றோ அல்லது பலவற்றையோ நாம் பின்பற்றலாம்.

கேள்வி : மாபெரும் மகானுக்கும் அவதார புருஷருக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

பதில் : சக்தி வெளிப்பாட்டிலுள்ள மகத்தான வேறுபாடுதான். ஒரு மகானானவர்

புருஷருக்கும் சக்தி வெளிப்பாட்டில் கடவுளவு வித்தியாசம் உண்டு.

இரு துருவங்களுக்கிடையில் அல்லது ஒரு மின்மினிப் பூச்சிக்கும் சூரியனுக்கும் இடை யிலுள்ள வித்தியாசம் போன்றது. உண்மையில் இத்தகைய உவமானம்கூட ஒரு மகானுக்கும் அவதார புருஷருக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசத்தை விளக்கப் போதுமானதாகாது.

கேள்வி : யாரை நீங்கள் அவதார புருஷர் என்று அழைக்கிறீர்கள்?

பதில் : ஆன்மிக சக்தியை வெளிப்படுத்தும் விதத்தைப் பொருத்து ஒருவர் அவதார புருஷரா இல்லையா என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும். முதலில் அவருக்கு ஆன்மிகத்தைப் பற்றி எதுவும் தெரியாமல் இருக்கலாம்.

இரண்டாவது ஆன்மிகத்தை மற்றவர் களிடத்தில் பாய்ச்சுவது அவருக்குத் தெரிந்திருக்கும். ஏனெனில் அவதார புருஷர்கள் மற்றவர்களுக்காகத்தான் வருகிறார்கள். தங்களது சொந்த நலனுக்காக அவர்கள் வர வேண்டிய அவசியமில்லை.

இறைவன் எப்போதும் தனது சொந்த தேசத்தில் அது நமது இதயத்திலேயோ அதற்கு அப்பாலோ அல்லது இந்த இரண்டிலு மாகவோ இருக்கிறார். அவர் அவதரிப்பதற் கான தேவை எதுவும் அவரிடம் இல்லை. ஆனால் மற்றவர்களுக்காக, பக்தர்களுக்காக அவர் பிறக்கிறார். அதர்மத்தை அழிக்கவும் இறை அனுபூதிக்கான பாதையை மனிதகுலத் திற்குக் காட்டவும் அவர் அவதரிக்கிறார்.

தமது கடுமையான தவம் மற்றும் சாத்தன்கள் மூலம் அந்த நிலையை அடைகிறார். ஆனால் அவதார புருஷரோபிற்கும் போதே அவதாரத்

தன்மையோடு வருகிறார். அதாவது இறைவனானவன் உடல் தரித்து வெளிப்படுவதே அவதாரம் ஆகும். அவர் மனித உடலிலேயோ மற்ற உடலிலேயோ அவதரிக்கிறார்.

‘எந்த மிருகமானாலும் சரி, அது பூனையாக இருந்தாலும் தன்னைக் கடவுளாகக் கருதினால் அது தன்னை பூனைக் கடவுளாகத்தான் கற்பனை செய்யும்’ என்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர்.

அவ்விதமே மனிதர்களாகிய நாமும் கடவுளை மனித வடிவத்தில்தான் எண்ணுகிறோம். கடவுள் மனித உடம்பில் அவதரிக்கையில் ஓர் அவதார புருஷராகப் பிறக்கிறார். எனவே சாதாரண மனித நிலையிலிருந்து மகானின் நிலையை எட்டியவருக்கும் உண்மையில் அவதாரமாக அவதரித்த

ஆன்மிக கேள்வி - பதில்கள்

ஸ்ரீமத் சுவாமி மாதவானந்தர்

ஒருமுறை இறைநாமத்தை உச்சரிப்பதும் கூட நம் மனத்தைத் தூய்மையாக்கப் போதுமானது. அதன் மூலம் இறையனுபூதியும்கூட வாங்கப் பெறலாம். மேலும் தியானமும் பக்திக்கான மற்றொரு வழியாகும். சடங்குகளுடன் கூடிய பூஜை செய்வதும் பக்தியை வளர்ப்பதற்கான வழிகளில் ஒன்று.

இறையனுபூதியைப் பெற்ற மகான்கள் அல்லது சாதுக்களின் தொடர்பு பக்தியைப் பெறுவதற்கான வழிகளிலேயே மிக உயர்ந்தது; மிக எளிமையானதும்கூட. அத்தகைய சாது சங்கத்தினால் சதா இறைசிந்தனையே வாய்க்கப்பெறுகிறது. நாம் எதைப் பெற விரும்புகிறோமோ அதை அவர்கள் ஏற்கெனவே பெற்றுவிட்டார்கள். அவர்களது சத்தங்கத்தின் மூலமாக அவர்களின் பாதையை நாம் பின்பற்றுகிறோம். அவர்களது தெய்விகத் தன்மையை நேருக்கு நேர் காண்பதன் மூலமாக நாமும் அந்த அளவுக்குத் தூண்டப்படுகிறோம்.

சாது சங்கத்தைத் தவிர சாஸ்திரங்களைப் படித்தல், அவற்றின் பொருளைச் சிந்தித்தல் போன்றவை பக்தியை வளர்க்க உதவி புரியும். தியானம் செய்ய முடியாதவர்கள் இந்த வழியைப் பின்பற்றலாம். மேலும் இறைவனின் திருவுருவப் படங்களையோ விக்ரிசுக்களையோ கண்டு தியானிக்கலாம்.

உருவக் கடவுளின் மீது நம்பிக்கை இருப்பின் அந்த வடிவத்தினையே ஆழ்ந்து தியானிக்கலாம். பக்தியைப் பெற தியானமானது மகத்தான உதவி செய்கிறது. மேலும் செயல்கள் மூலம் அதாவது பலன்களை எதிர்பார்க்காத செயல்களின் மூலம், மற்றவர்களுக்குத் தொண்டாற்றுவதன் மூலம், மனிதர்களிடத்தில் இறைவனைக் கண்டு தொண்டாற்றுவதன் மூலம் அல்லது வேறு வழிகளின் மூலமாகவும் ஒருவன்

எனவே எவ்வையற்ற ஆன்மிக சக்தியை வெளிப்பாட்டை தெள்ளத் தெளிவாகக் காணும்போது அங்கே ஓர் அவதார புருஷர் அவதரித்துள்ளார் என்பதை நாம் உணரலாம். மேலும் அன்பின் வெளிப்பாடு, எல்லையற்ற பொறுமை, நிலைமையைச் சீர்செய்வதற்காகவும், மற்றவர்களுக்கு உதவவும் அவர் செய்த தியாகத்தின் அளவு போன்றவற்றால் அவதார புருஷர் வந்திருப்பதை உணரலாம்.

அவதார புருஷரிடம் தீமை என்பது இல்லவே இல்லை. சாதாரண மனிதர்களாகிய நம்மிடத்தில் இருப்பது போன்று புலன்கள் மற்றும் மற்றவரீ மீதுள்ள கவர்ச்சி அவரிடத்தில் இல்லை. பெரிய தவ முனிவர்கள்கூட வீழ்ச்சியை அடைந்துள்ளார்கள். அல்லது உன்னத நிலையை எட்ட முடியாமல் தோல்வியுற்றிருக்கிறார்கள்.

ஆனால் அவதார புருஷர்களோ இயல்பாகவே அத்தகைய உன்னத நிலைகளைக் கடந்து செல்கிறார்கள். உண்மையில் அவதாரங்களைப் பற்றி நமது நூல்களில் படிக்கையில் எப்போதும் அவர்கள் ஒரே மாதிரியான சக்தி வெளிப்பாட்டை ஆன்மிக வெளிப்பாட்டைக் காட்டியதாகத் தெரியவில்லை.

ஆனாலும் அவர்களிடத்தில் வேறுபாடு இருக்கலாம். அல்லது இல்லாமல் போகலாம். அவதார புருஷர்களில் குறைந்த அளவு சக்தியைப் பெற்றிருப்பவர்கள்கூட நான் முன்பு கூறியதுபோன்று சாதாரண மகான்களைக் காட்டிலும் மிகவும் உயர்ந்தவர்களே.

எனவே தூய்மை, சுயநலமின்மை, அன்பு, நாம் விரும்புகின்ற அதாவது நம்மால் இதுவரை அடையப் பெறாத ஆன்மிக குணநலன்களோடு எல்லையற்ற ஆன்மிக சக்தி போன்றவை யாவும் வெளிப்படுவதைக் காண்கையில் அங்கே மீண்டும் கடவுள் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் என்பது நிச்சயம். ❖

தூய அன்னையின் புரி ஜெகந்நாத் யாத்திரை

உகுத்து மேலே கிளம்ப உடல்
மரக்கட்டை போல் ஆனது.

இந்தக் காலத்தில் புரியை
ஆண்டு வந்த இந்திரத்யும்மன்
என்ற அரசனின்
கனவில், பகவான்
சொன்னபடி கடலில்
மிதந்து வந்த
கட்டையை எடுத்து
வந்து, பக்தி
சிரத்தையோடு
பூஜைகள் செய்து,
சிறந்த தச்சர்களை
அழைத்து வந்து
சிலை வடிக்கும்
வேலையை
ஒப்படைத்தான்.

தச்சர்கள் தலைவ
னும் மிகப் பணி
வோடு வணங்கி
எழுந்து உளியை
வைத்து ஒரு தட்டுத்
தட்டினான். உளி

உடைந்துவிட்டது. என்ன
செய்வதோ? என்று விழித்த
போது ஒரு முதிய அனுபவ
சாலியான தச்சரின் தோற்றத்
துடன் பெருமாள் வந்தார்.

21 நாட்கள் பொறுத்திருங்
கள், விக்கிரகங்கள் தயாராகி
விடும். அதுவரை தன்னை
தனிமையில் விட்டுவிட வேண்
டும் என்றும், யாரும் தன்
அறையின் பக்கம் வரக்கூடாது
என்றும் அடுத்தடுத்து
அம்புகளை எய்துவிட்டு,
அறைக்குள் சென்று சாத்திக்
கொண்டார். முதல் 15 நாட்கள்
உளிச்சத்தம் இசைபோல்
ஒலித்தது. அதன்பின் ஒரு

சாக்ஷாத் தேவியும் சீதாதேவியின்
அவதாரமுமான அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி,
யோகின்மாவின் தாயார், லக்ஷ்மி, கோலாப்-மா,
பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் நேரடிச்
சீடர்களான சுவாமிகள் பிரம்மானந்தர்,
யோகானந்தர், சாரதானந்தர் குழாமுடன் 1888
நவம்பரில் புரி ஜெகந்நாதர் தரிசனத்திற்காக
யாத்திரை மேற்கொண்டார்.

ஒரு பெரிய ஸ்டமரில் கல்கத்தாவிலிருந்து
புறப்பட்டு சந்த்வாலி சென்று அங்கிருந்து
மோட்டார் படகு மூலம் கட்டாக்கிற்குச்
சென்றார்கள். மத்தியான வேளையில் அவர்கள்
உணவருந்திய பின், இரண்டு மாட்டு
வண்டிகளை அமர்த்திக் கொண்டு கோவிலுக்குப்
போனார்கள். ஒன்று அன்னைக்கும் லக்ஷ்மி
அம்மையாருக்கும், இன்னுமொன்று மற்ற
பெண்மணிகளுக்குமாக அமர்த்தப்பட்டன. துறவிகள்
வண்டிகளின் பின்னே நடந்து சென்றார்கள்.

வங்காள விரிகுடாவின் கடற்கரை ஓரமாய் இருக்கும் உலகப்
புகழ் பெற்ற ஜகந்நாதர் கோயிலுக்கு, தவமே வடிவான தாயார்
வந்தார். தாயாரின் பாதம் கோவில் எல்லையில் பட்டவுடனேயே,
எல்லையில்லாத ஆனந்தத்தோடு வாயிலில் வந்து நின்றிருப்பார்
ஜெகந்நாதர். இது அன்னைக்கும் அவருக்குமானது. நாம் எண்ணி
உணர்ந்து ஆனந்தப்பட்டு அனுபவிப்போம்.

1888 நவம்பர் 9 முதல் 1889 ஜனவரி 9 வரை அன்னையும்
மற்றைய பெண்மணிகளும் குருதேவரின் பக்தரான பலராம்
போஸ் குடும்பத்திற்குச் சொந்தமான சேஷத்ரபாசி மடத்தில்
தங்கிக் கொண்டார்கள். அருகிலேயே வேறு இடத்தில் துறவிகள்
தங்கிக் கொண்டார்கள்.

ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் தமது அவதார நோக்கம் நிறைவேறி
வைகுண்டம் செல்ல வேண்டிய நேரம் வந்த பின் ஒரு மரத்தடியில்
அறிதுயில் கொண்டார். ஜரா என்ற வேடன் அங்கு வந்தான்.
சிவந்து மின்னிய, கிருஷ்ண பகவானின் கட்டை விரலை கிளியின்
மூக்கு என்று நினைத்து அம்பை விட - கிருஷ்ண பகவான் உடலை

மூன்று நாட்கள் சத்தமில்லை.

மிரண்டு போன அரசன் கதவைத் திறந்தான். நமது தச்சருக்குக் கோபம் வந்துவிட்டது. “அவசரப்பட்டு விட்டாய் மன்னா! இதோ இப்படியே அரைகுறையாகவே இவற்றைப் பிரதிஷ்டை செய்துவிடு. இந்தக் கோயிலுக்கு வருவோர் இந்த விக்கிரகங்களைப் பார்த்து வணங்கி, ‘பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்’ என்ற பாடத்தையும் கற்றுச் செல்லட்டும்” என்றவர் காணாமல் போய்விட்டார். திகைத்துப் போன அரசன் கண்ணீர் சொரிந்து பின் ஆவன செய்தான்.

இக்கோயிலில் எழுந்தருளியிருக்கும் ஜெகந்நாதர், பலராமர், சுபத்திரையின் வடிவங்கள் உலகப் புகழ் பெற்றவை. கோயிலின் மேற்குப் பக்கத்தில் எட்டு விதமான உலோகக் கலவையால் செய்த நீலச் சக்கரம் உள்ளது. கொடி மரமோ ‘பதீத பவன பாவனா’ என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது ஏழைகளுக்கு அருள்பவன் என்பதை ஓங்கி உயர்ந்து பறைசாற்றிக் கொண்டு இருக்கிறது. இவை இரண்டையும் வணங்கினாலே ஜெகந்நாதரின் அருளைப் பூரணமாகப் பெறலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

புரி யாத்திரையின்போது அன்னையுடன் வந்த யோகின்மா, ‘சேஷத்ரபாசி மடம் சென்று அடைந்த உடனே அன்னை ஜெகந்நாதரைப் பார்க்கப் புறப்பட்டு விட்டார். எங்கள் கால்களைக்கூட நாங்கள் கழுவவில்லை’ என்கிறார்.

ஒரு தடவை கிருஷ்ண பகவானுக்குத் தலைவலி வந்தபோது, கோபியர்களின் காலைத் தனது தலையில் வைத்தால் வலி போய்விடும் என்று சுருண்டு படுத்துக் கொண்டாராம். எல்லோரும் தயங்க ராதை ஓடி வந்து தனது புழுதி படிந்த காலை நெற்றிமேல் வைத்து ஒத்தடம் போல் கொடுக்க, துள்ளி எழுந்து கொண்டு, ஆனந்தக் கூத்தாடினாராம் கிருஷ்ண பகவான். தூய அன்னையின் புழுதி படிந்த பாதங்களின் அழகைக் காண ஜெகந்நாதர் ஓடித்தான் வந்திருப்பார். ஏன் அவர் பின்னாலே பலராமனும் சுபத்திரையும் கூடத்தான் வந்திருப்பார்கள். ஏனெனில் அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட ஜனனியின் பாத தரிசனம் அல்லவா!

‘முதல் மாதத்தில் காலை, மாலை இருவேளையும்

ஜெகந்நாத தரிசனம் நடந்தது. சில சமயங்களில் அதிகாலை ஆரதிகளிலும் சில வேளை மாலை ஆரதிகளிலும் கலந்து கொள்வோம். மாலை ஆரதி முடிந்ததும் அருகிலேயே இருந்த லக்ஷ்மி கோவிலில் தியானம் செய்வோம். குருதேவர் ஜெகந்நாதரைத் தரிசனம் செய்யவில்லை என்பதால் அன்னையார் தன் மடியில் குருதேவர் புகைப்படத்தைப் படவையில் மூடி எடுத்துச் சென்று தெய்வங்கள் முன் காண்பித்தார்’ என்கிறார் யோகின் மா. இது வேறொன்றுமில்லை. கடவுளுக்குக் கண்ணாடி காட்டுவது போன்றது. நமது அறிவுக்கு, அது படம் அவ்வளவுதான்.

புரியின் ஜெகந்நாதருக்கு ஆண்டு தோறும் புதிய தேர் செய்யப்பட்டே ரதோற்சவம் நடக்கிறது. இது 45 அடி உயரம் 35 அடி அகலம் கொண்டதாய் இருக்கும். இதற்கு மரம் தேர்வு செய்வதே பெரும் கதை. இன்று வரை தெய்வமே தேர்ந்து எடுத்துக் கொடுக்கும் மரத்தில்தான் தேர் செய்யப்படுகிறது.

உலகப் புகழ் பெற்ற இந்த ஜெகந்நாதர் தேரோட்டம் ஓர் அதிசயமே. இப்படியான இந்தப் புண்ணிய புரிபூமியில் இருந்த நாட்களில் அன்னையார் மிகப் பணிவாக இருந்தார். ஜெகந்நாதர் தரிசனத்தைப் பற்றிக் கூறியபோது, ‘மனிதர்கள் மத்தியில் ஒரு சிங்கம் போன்று கம்பீரமாகப் புனித பீடத்தில் ஜெகந்நாதர் அமர்ந்திருப்பதுபோல் கண்டேன். நான் அவரது பணிப் பெண்ணாக சேவைகள் செய்தேன்’ என்றார். ஜெகந்நாதரை சிவபெருமானாகவும் தரிசனம் செய்து மகிழ்ந்தார் அன்னை.

அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியார், பலராமின் குருவின் துணைவியார் என்பதை அறிந்த கோவிலின் பிரதான பூஜாரியான கோவிந்தர் சிறப்பான ஏற்பாடுகள் செய்து, போய்வர பல்லக்கும் ஏற்பாடு செய்தார். ஆனால் அன்னையோ, ‘கோவிந்தா, நீ முன்னே போ. வழிகாட்டு. நான் ஒரு பிச்சைக்காரியைப் போல் உன்

பின்னாலே வருகிறேன்' என்றவர், அதன்படியே முக்கியமான கோவில்கள் அனைத்தையும் நடந்தே தரிசனம் செய்தார்.

அன்னையார் இரண்டாவது முறையாக நவம்பர் 1904-ல் புரிக்கு யாத்திரை மேற்கொண்டார். தினமும் தரிசனம் செய்தார். அன்னையின் விருப்பப்படி ஜெகந்நாதரின், தலவரலாறு பூஜாரி ஒருவரால் படிக்கப்பட்டது. அப்போது, ஜெகந்நாதருக்குப் படைக்கப்பட்ட மஹா பிரசாத உணவு, கோவிலின் கடையில்

இருந்து வாங்கி 50 பூஜாரிகளுக்கு வழங்கப் பட்டது. அங்கு இருந்தவரை அன்னையும் மஹாபிரசாதத்தையே தினமும் உண்டார்.

சில நாட்கள் கழித்து அன்னையின் தாயாரான ஷியாமா சுந்தரி தேவி தனது மகன்களுடன் வந்து இந்த யாத்திரையில் சேர்ந்து கொண்டார். புரியில் இருந்த அந்த நாட்களில் அன்னை அற்புதமானதொரு மனநிலையில் மிதந்தார். தனது பழைய கதைகளையெல்லாம் கூறி

மகிழ்ந்தார். இரண்டு முறை கடலில் நீராடிய அன்னையார், தவறாமல் தினமும் கோவிலை வலம் வந்து பூரித்தார்.

புரியின் முக்கிய இடங்களான கோவில் வளாகத்தின் தென்மேற்கு மூலையில் இருந்த ரோஹிணி குண்டம், அறுபத்து நான்கு சக்தி பீடங்களில் ஒன்றான விமலாதேவி சன்னதி, ஜெகந்நாதருக்கான பண்டக சாலை, ஜெகந்நாதரின் குண்டிச்சா மாளிகை, லக்ஷ்மி ஜலா நெல்வயல், நரேந்திரா ஏரி (என்ன பொருத்தம், சுவாமிஜியின் பெயரல்லவா), ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் ஸ்தாபித்த கோவர்த்தன பீடம், ஸ்வர்கத்துவார் கடல் அனைத்தையும் குதுரகலத்தோடு தரிசனம் செய்தார்.

1905 ஜனவரி பிற்பகுதியில் கல்கத்தா திரும்பிய அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியார், மூன்றாவது முறையாகவும் 1911 ஏப்ரல் மாதம், ராமேஸ்வர யாத்திரை முடித்துக் கொண்டு புரிக்குச் சென்றார். அப்போது ஒரு வாரம் இருந்து தரிசனம் செய்தார்.

மீண்டும் மீண்டும் சென்று ஜெகந்நாதரை தரிசனம் செய்த அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியார் தனக்காகவா சென்றார்?

இல்லவே இல்லை, நமக்காகச் சென்றார். வழிவழியாய், கிளைகிளையாய் தழைத்தோங்கி வரப்போகும் பாரத மக்களுக்காகவும், உலக உயிர்கள் அனைத்துக்காகவுமே சென்றிருப்பார். தொழுதிருப்பார்; அழுதிருப்பார்; உருகியிருப்பார்.

அந்தத் தவத்தின் தவமே, வேண்டுதலே, பிரார்த்தனையே இந்த உலகத்தை இன்று வரை காத்து அருளுகிறது என்பது நிச்சயம். ❖

இறைத் தொண்டே வாழ்க்கைத் தொண்டு

கர்நாடகா, விஜயநகர மாவட்டம், புராதன ஹம்பி நகரில் படவிலிங்க கோவில் உள்ளது. முகலாயப் படையெடுப்பின்போது கோயில் சேதப்படுத்தப்பட்டது. அதன்பிறகு மூன்று மீட்டர் உயரத்தில் ஒரே கல்லாலான சிவலிங்கம் 450 வருடங்களாகப் பூஜையின்றிக் கிடந்தது. சிவலிங்கத்தைச் சுற்றி எப்போதும் இரண்டரை அடி தண்ணீர் சூழ்ந்திருக்கும்.

இந்நிலையில் சிவமோகா மாவட்டம், தீர்த்தஹள்ளி தாலுகா, கசரவள்ளி கிராமத்தைச் சேர்ந்த சிவபக்தர் கிருஷ்ண பட், 1979 -ல் ஹம்பிக்கு வந்து தங்கினார். அன்று முதல் அவர் தினமும் குளத்தில் இறங்கி குடத்தில் நீரை நிரப்பி எடுத்து வந்து படவிலிங்கத்திற்கு அபிஷேகமும் பூஜைகளும் செய்து வந்தார். கடந்த ஆண்டு உடல் நலக் குறைவால் பூஜைகள் தொடர முடியாமல் போனது. எனவே அவரது மகன் பூஜையை தொடர்ந்து செய்கிறார்.

இந்நிலையில் கிருஷ்ண பட் வயது முதிர்வு காரணமாக 26.4.2021 அன்று காலமானார். சிவலிங்கத்தைத் தரிசிக்க வரும் பக்தர்கள் கண்டிப்பாக அவரை சந்தித்து ஆசிர்வாதம் பெறுவர். பக்தர்களிடம் அன்பாகப் பேசி பல விஷயங்களைப் பகிர்ந்து கொள்வார். இதனை அவர் கடமையாக கொண்டிருந்தார்.

ஊட்டி, ராமகிருஷ்ண மடம்

ராமகிருஷ்ண மடம், ஊட்டி கடந்த 95 ஆண்டுகளாக நீலகிரி பகுதிகளில் சேவையாற்றி வருகிறது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் நேரடிச் சீடரான சுவாமி சிவானந்தரால் 1926-ம் ஆண்டு இந்த மடம் துவக்கப்பட்டது.

துறவிகளும் பக்தர்களும் ஆன்மிக சாதனை செய்வதற்கு ஊட்டியில் மடம் அமைந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று சுவாமி சிவானந்தர் விரும்பினார். அந்த விருப்பத்தை இறைவனே நிறைவேற்றி வைத்தார்.

தன் கடிதம் ஒன்றில் சுவாமிகள் அதைப்பற்றி எழுதுகிறார். 'இறைவனின் ஆற்றல் வியப்பிற்குரியது! ஆஸ்ரமம் அமைப்பதற்கு, ஓர் அன்பர் இரண்டு ஏக்கர் நிலத்தை அன்பளிப்பாகத் தர முன்வந்துள்ளார்!... அவருடைய இஷ்ட தெய்வமான மாரியம்மன் அவருடைய கனவில் தோன்றி, உன்னைச் சிலர் அணுகி, ஆஸ்ரமம் அமைக்க ஓர் இடம் வேண்டும் என்று கேட்பார்கள். அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதைக் கட்டாயம் கொடு என்றாளாம். இக்காட்சி தொடர்ந்து 3 நாட்களுக்குத் தோன்றியதாம்.'

1924, ஜூன் 11-ம் நாளன்று சுவாமி சிவானந்தர் அந்த அன்பர் அளித்த இடத்தில் ஆஸ்ரமத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டினார். பிறகு அவரே இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து ஆஸ்ரமத்தை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்தார்.

சுவாமி சிவானந்தரிடம் சுவாமி ரங்கநாதானந்தர் தீட்சை பெற்றது இங்குதான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பளிங்கு விக்கிரகத்தோடு அமைந்துள்ள இத்திருக்கோயிலில் தினசரி வழிபாடுகளுடன், மாதம் ஓர் அந்தர்யோகம், ஜெயந்தி விழாக்கள், ஆண்டுவிழா போன்றவை நடைபெறுகின்றன. ராமகிருஷ்ண விவேகானந்த வேதாந்த நூல்கள் விற்பனை மையம் உள்ளது. தற்போது சுவாமி ராகவேஷானந்தர் தலைமையில் மூன்று சாதுக்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

நலப்பணிகள்:

1. ஒவ்வொரு மாதமும் ஆதரவற்ற, உறவினர்களால் கைவிடப்பட்ட 100 முதியோர்களுக்குப்

பொருளுதவி வழங்குதல்.

2. நோயுற்ற ஏழை மக்களுக்கு இலவச மருத்துவமும், மருந்துகளும் அளித்தல்.

3. அருகிலுள்ள பள்ளி மாணவர்களுக்கு தினசரி பால், சீருடை, கம்பளி ஆடை, காலணிகள், நோட்டு மற்றும் புத்தகங்கள் வழங்குதல்.

4. ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஏழைகளுக்குக் கம்பளிப் போர்வை வழங்குதல்.

5. இயற்கைச் சீற்றக் காலங்களில் நிவாரணப் பணி மேற்கொள்ளுதல்.

மேற்கூறிய நலப் பணிகளுக்குத் தங்களால் இயன்ற உதவியைப் பொருளாகவோ, பணமாகவோ அளிக்கலாம்.

கோவில் சும்பாபிஷேகத்தின்போது சுவாமிசிவானந்தருடன் பக்தர்கள்

'ராமகிருஷ்ண மடம், உதகமண்டலம்' என்ற பெயரில் நன்கொடைகளை செக் அல்லது டிராப்ட் மூலம் அனுப்பலாம். மேலும் Bank Transfer மூலம் அனுப்புபவர்கள் இமெயில்/ தபால் மூலம் விவரங்களைத் தெரிவிக்கவும். நன்கொடைகளுக்கு 1961-ம் வருமானவரிச் சட்டத்தின் 80G பிரிவின்படி வருமானவரி விலக்கு உண்டு.

Canara Bank, Ooty. Ac No. : 1234101000126
IFSC: CNRB0001234

IDBI Bank, Ooty. Ac No : 1097104000036139
IFSC: IBKL0001097

ராமகிருஷ்ண மடம், ராமகிருஷ்ணாபுரம்,
உதகமண்டலம் - 643001. நீலகிரி மாவட்டம்.
mail : ooty@rkmm.org, website : rkmooty.org
☎ : 0423 - 2443150, 9489480657

கொரோனா காலத்தில்

தனிமையை இனிமையாக்குங்கள்!

இதயம் என்பது கண்ணாடி போன்றது. அது அழுக்குகளிலிருந்து விடுபட்டதும் இறைவனைப் பிரகாசிக்கச் செய்கிறது. - ருமி

கோவிட் - 19 நோய் தொற்றினால் பலர் வீட்டிலும் மருத்துவமனையிலும் தனிமையில் வாடுகிறார்கள்.

வயிற்றைக் கலக்கும் வாட்ஸ்அப் செய்திகள், அரைகுறை வைத்தியர்களின் அவசர அறிவுரைகள், பீதியையும் பரபரப்பையும் கிளரும் மீடியாக்கள், பணமின்மையால் குடும்பம் படும் அவஸ்தை, தனக்கு வந்த தொற்று தன் குடும்பத்தைத் தொற்றிவிடக் கூடாது என்ற பயம் பலரை வாட்டுகிறது.

பயம் கூடுவதால் உடல் மற்றும் மனதின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைகிறது. வாழ்க்கையே வீணாகிவிட்டது போல் ஒரு கலக்கம். தலைக்கு மேலே நம்மை விழுங்கக் காத்திருக்கும் மலைப் பாம்பும், காலைச் சுற்றி கருநாகமும் இருப்பது போல் ஒரு பீதி பலரையும் கலக்கி வருகிறது.

இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் பக்தர்கள் தனிமையை இனிமையாக்குவது எப்படி?

தனிமை என்பது மயான அமைதி. தனிமையில் சுகம் பெறுபவர் யாருமில்லை. மாறாக, சஞ்சலமற்ற, அமைதியான, பரபரப்பற்ற, ஒரே சிந்தனையுடன் இருக்கும் நிலையான ஏகாந்தத்தில் இருப்பவர்கள் அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் ஆற்றலையும் உணர்கிறார்கள்.

தனிமை சிறை போன்றது; ஏகாந்தமோ நிறைவானது. நிறைப்பது. எதனால் நமது மனதையும் நேரத்தையும் வாழ்க்கையையும் நிறைப்பது என்பதில்தான் நாம் இந்தத் தொற்று நோயிலிருந்து துணிவாக வெளிவர முடியும்.

மனது புறமுகமாகப் போவதில் மனிதன் சக்தியை இழக்கிறான். அகமுகமாக அவனது மனம் திரும்பினால் அனைத்து சக்திகளுக்கும் அவன் அதிபதி ஆகிறான்.

பக்தர்களே, உங்களது தனிமை அயர்ச்சியும் போரடிப்பதும் விலகிட, நீங்கள் புது உற்சாகம் பெற... இந்த ஒரு சிறு முயற்சி செய்து உங்களை ஏகாந்தத்தில் வாழ வாருங்கள் என அழைக்கிறோம்.

பக்தர்கள் மற்றும் துறவிகள் நோய்வாய்ப்பட்டு மருத்துவமனையிலோ, வீட்டிலோ சிரமப்படுமபோது அவர்களின் அறையில் அவர்கள் வணங்கும் தெய்வத்தின்

திருவுருவத்தை வைப்பது இந்து மரபு. 'உடலும் அதன் நிழலும் ஒன்று - காயா சாயா ஏக்' என்று அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி கூறுகிறார்.

தெய்வத்திரு உருவையோ அல்லது உங்களது குருவின் படத்தையோ நோயாளியின் அறையில் வைப்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள் பல.

1. கொரோனா பாதிப்புக்கு உள்ளானவர் தனது இஷ்ட தெய்வத்தைக் காண்பார்!

கொரோனா வைரஸ் எங்கும் இருக்கிறது என்பதை மனிதன் நம்புகிறான். ஆனால் தெய்வம் எங்கும் இருக்கிறார் என்பதை நம்புகிறானா?

தொற்றுள்ள நபர் வீணான பீதியில் அவதிப்பட்டு யார் யாரையோ வேண்டி நிற்கிறார்; உதவி செய்ய இயலாத நிலையில் பல மருத்துவர்கள் உட்பட பலரையும் நம்பி அவர் ஏங்குகிறார். ஏமாறுகிறார். இவ்வாறு சஞ்சலமும் பயமும் வந்து அவரைத் துன்புறுத்தும் நேரத்தில் தெய்வத்தின் அல்லது அவரது குருவைப் பார்க்கும்போது அவரிடத்தில் புது நம்பிக்கை பிறக்கும்.

அவர்களது சிரமங்களை அவர்கள் வணங்கும் இஷ்டதெய்வம் கட்டாயம் தீர்க்கும் என்ற நம்பிக்கை அவர்களிடத்தில் உதிக்கும்.

பிறரிடம் புலம்புவதைவிட தெய்வத்திடம் பிரார்த்திப்பது பெரும் பலனைத் தரும். பிரார்த்தனைகளால் பிரச்சனைகளைத் தீர்த்துக் கொண்டவர்கள் பலர்.

2. உங்களது கஷ்ட நிலையிலிருந்து நீங்கள் விடுபட உங்களது இஷ்டதெய்வம் அருள்வார்.

நீங்கள் உங்கள் தெய்வத்தையோ, குருவையோ நம்பிக்கையுடன் பார்ப்பதுபோல் தெய்வமும் உங்களை ஆர்வத்துடன் கவனிப்பார். தீர்க்க முடியாத விதியின் வலிமையைக்கூட தெய்வ அருள் மற்றும் குருவருள் தீர்த்து வைத்த வரலாற்றை அடிக்கடி

சுவாமி விழுர்த்தானந்தர்

நினைத்துப் பாருங்கள். அவற்றைப் படியுங்கள்.

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை கபால மோட்சனர் அதாவது தலை எழுத்தையே மாற்றி எழுத வல்லமை வாய்ந்தவர் என்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர். தலையெழுத்தையே மாற்ற முடிந்தவர் கொரோனா தொற்றைக் கிள்ளக்கீரையாகத் தூக்கி எறிய மாட்டாரா? எரித்துவிட மாட்டாரா?

வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று சென்ற மகேந்திரநாத் குப்தர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் தரிசனத்தால் புது வாழ்க்கையைப் பெற்றார்.

இவ்வாறு எத்தனையோ மகான்கள் பக்தர்களுக்கு ஆறுதலாகக் கூறியதெல்லாம் உங்கள் நினைவிற்கு வரட்டும்.

‘என்னை நம்புவர்களை நான் என்றும் கைவிட்டதில்லை’ என்று எந்தக் கடவுள்தான் பக்தனுக்கு உத்தரவாதம் கூற வில்லை? இதை நம்பும் பக்தனாக நாமிருந்தால் கொரோனா மறைந்து கடவுளின் கருணா நமக்குள் பூரிக்குமன்றோ!

3. செவிலியர்களும் மருத்துவர்களும் உங்களது இஷ்டதெய்வத்தைக் காண்பார்கள்.

வேறு எந்தக் காலத்திலும் இல்லாத அளவிற்கு இந்தக் காலத்தில் செவிலியர்களும் மருத்துவர்களும் மிகுந்த சிரமத்துடன் கடுமையாக உழைக்கிறார்கள். கொரோனா தொற்று பற்றிய அவர்களது நேரடி அனுபவங்களும் அவர்களது வழங்கப்படும் தொடர்ச்சியான பலவிதமான வழிகாட்டுதல்களும் அவர்களைத் திக்குமுக்காடச் செய்கின்றன.

எப்படியாவது தங்களது நோயாளிகளைக் காப்பாற்றிவிட வேண்டும் என்று சிரத்தையுடன் அவர்கள் கடமை புரிகிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் உங்களைக் கவனிக்க வரும்போது அவர்கள் உங்களது தெய்வத்தையும் குருவையும் காண்பார்கள். அவர்களே அறியாமல் உங்களது தெய்வத்திடம் அவர்கள் உங்களுக்காகப் பிரார்த்தனை செய்யும் வாய்ப்பு வரும்.

அல்லது இவர் சிவ பக்தரா? ஓ, இவர் அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியின் அருள் பெற்றவரா என்று புரிந்துகொண்டு அவர்கள் உங்களை அதிக சிரத்தையுடன் கவனித்துக் கொள்ளும் வாய்ப்பும் கூடும்.

சுவாமி உத்தவானந்தர், சென்னை ராமகிருஷ்ண மிஷனின் தலைவராகச் சேவையாற்றிவர். கடைசிக் காலத்தில் அவருக்குப் புற்றுநோய் வந்தது. அறுவை சிகிச்சைக்கு முன்பு, பகுதி மயக்க மருந்து தரப்பட்டது. சுவாமிகள் முணுமுணுத்தார். அவருக்கு வலிக்கிறது என்று நினைத்த மருத்துவர்கள் மருந்தைக் கூட்ட நினைத்தார்கள்.

ஆனால் அந்த மருத்துவர்களுள் ஒருவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண

குருதேவரின் திருநாமம்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் திருநாமம் என்ன சாதாரண விஷயமா? அது பலனளிக்காமல் இருக்கவே இருக்காது. குருதேவரை நினைத்தபடி இங்கே யாரெல்லாம் வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு இறைக்காட்சி கட்டாயம் கிடைக்கும்: மரண வேளையிலாவது கிடைத்தே தீரும்.

- அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி

மடத்து பக்தர். அவரும் சுவாமிகளும் ஒரே குருவின் சீடர்கள். அந்த மருத்துவர் சுவாமிகளின் முணுமுணுப்பை அவதானித்தார். ஆஹா, அது அவரது இஷ்ட மந்திரத்தின் ஒலி என்பதை உணர்ந்தார்.

தங்களிடம் சிகிச்சைக்கு வந்துள்ளவர் ஓர் உன்னதத் துறவி என்பதை அறிந்த மருத்துவர்கள் அதிக சிரத்தையுடன் சிகிச்சை செய்தார்கள்.

4. நீங்கள் தனிமையில் இருக்கும்போது வாட்ஸ்அப் வீடியோ மூலம் உங்களைக் காணும் உங்களது நண்பர்கள், உறவினர்களுக்கு உங்களது கடவுள் நம்பிக்கையைக் காட்டுங்கள்.

இலவசமாக அறிவுரை தருபவர்கள், அனுதாபம் என்ற பெயரில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் தருபவர்களிடம் கவனமாக இருங்கள். கொரோனா காலத்தில் அரசுகள் மேற்கொள்ளும் திட்டங்களைப் பற்றிய அவதூறுகளைப் பரப்புபவர்களிடம் ஜாக்கிரதையாக இருங்கள்.

இப்படிப்பட்டவர்களைச் சமாளிப்பதற்கு நீங்கள் கண்ட, கேட்ட நல்ல செய்திகளையும் சம்பவங்களையும் அவர்களுக்குக் கூறுங்கள்.

எதிர்மறையாகப் பேசுபவர்களிடம் விஷ ஊசி இருக்கிறதென்றால், உங்களிடம் உயிர் தரும் நம்பிக்கை ஊசி உள்ளதை அவர்களுக்குப் புரிய வையுங்கள்.

மோசமான இந்தக் காலகட்டத்தில் யாரெல்லாம், எந்த தொண்டு நிறுவனங்கள் எல்லாம் மக்களுக்குத் திறம்பட சேவை செய்கிறார்கள், செய்கின்றன என்பதைப் பாராட்டி அவர்களிடம் பேசுங்கள்.

ஆக்சிடோசின் (Oxytocin) என்ற ஒரு வேதியியல் சுரப்பி மனித உடலில் உள்ளது. அன்பு, சேவை, பரந்த உள்ளம்,

பிறர் துன்பம் கண்டு வருந்துவது போன்ற பண்புகள் உள்ளவர்களிடம் இது அதிகம் வேலை செய்கிறது.

குறிப்பாக, யார் மக்களுக்குத் தொண்டு செய்கிறார்களோ, பிறர் படும் துன்பம் கண்டு ஏதாவது நல்லது செய்ய நினைக்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு ஆக்சிடோசின் அதிகமாகச் சுரக்கிறது. அதனால் ரத்தத்தில் நைட்ரிக் ஆக்சைடு அதிகமாக வெளிப்படுகிறது. அது உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. ஆகையால் நல்லதைப் பற்றியே பேசுங்கள்; நம்பிக்கை தருவை பற்றியே சிந்தியுங்கள்.

அடுத்து, உங்களது நலம்விரும்பிகள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் உங்களை வெற்று உணர்ச்சிப் பிண்டங்களாக மாற்றுவதற்கு நீங்கள் அனுமதிக்க வேண்டாம்.

‘எவைவெல்லாம் உன்னைப் பலவீனப்படுத்துகிறதோ அவற்றை உனது கால் கட்டைவிரலால் கூட தீண்டாதே’ என்று கூறிய சுவாமி விவேகானந்தரின் வார்த்தைகளைச் செவிமடுங்கள்.

ஒரு முறை சுவாமி ஆத்மபிரியானந்தரது கண்ணில் ஓர் அறுவை சிகிச்சை நடந்தது. கடுமையான வலியைப் பொறுக்க முடியாத அவர் கலவரப்படவில்லை. மாறாக, சுவாமி அசோகானந்தரின் ஆன்மிக உரையினை டேப் ரெக்கார்டரில் போட்டுக் கேட்டார். அந்த உரையின் தலைப்பு: I am not this Body (நான் இந்த உடல் அல்ல). தேகத்தின் வலியைப் பொறுத்துக் கொள்வதற்கு தேகாத்ம புத்தியைக் கடக்க வேண்டும்.

நமது சூழ்நிலையோ, உடல்நிலையோ எப்படி இருந்தாலும் நமது மனநிலை மேம்பட்டு இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு மேம்பட இறைநாமத்தை ஜெபிப்பது மிகச் சிறந்த வழி. வலியை மறக்கடிக்கச் செய்யும் வழி.

5. உங்களை யார் கண்டாலும் காணாவிட்டாலும் இந்த ஒருவர் உங்களை இந்தக் காலத்தில் காண விடாதீர்கள். அவர் யார்?

வயதான ஒரு பக்தர் தமது அந்திம காலத்தில் நோயுற்று அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார். அமைதியாக உயிர் பிரிய திருப்புகழ் ஓதச் சொன்னார்கள்.

ஒரு சிறுவன் அருமையாக திருப்புகழை ஓதினான். முதியவரின் முகத்தில் ஒளி தென்பட்டாலும் அவரது வேதனை குறையவில்லை. இதனை அங்கிருந்த ஒரு சிறந்த துறவி கவனித்து, “தம்பி, திருப்புகழ் ஓதுவதை நிறுத்து” என்றார். ஓதுவது நின்றது, உயிரும் அடங்கியது. இதைப் பற்றி அந்தத் துறவி பின்னர் கூறினார்:

“பெரியவரின் உயிரைக் கவர்ந்து செல்ல அங்கு வந்த எமதுதர்கள் தயங்கி நின்றனர்.

பெரியவரின் காலம் முடிந்துவிட்டதால் திருப்புகழை நிறுத்தச் சொன்னேன். அது நிறுத்தப்பட்டதும் எமதுதர்கள் பெரியவரின் உயிரைக் கவர்ந்து சென்றனர்.”

திருப்புகழை ஓதிய அந்த சிறுவன் வாசீசு கலாநிதி கி.வா.ஜகந்நாதன்.

சிவன் இருக்கும் இடத்தில் எமன் இருக்க மாட்டான். அந்த எமனையோ அல்லது பீதி என்ற உருவில் உலவும் எமதுதர்களையோ உங்களைக் காண விடாதீர்கள். தெய்வ கவசத்தோடு நீங்கள் விளங்கினால் உங்களை எதுவும் அணுகாது.

நிறைவாக ஒரு சம்பவம். சுவாமி வாசுதேவானந்தர் ஒருமுறை வெள்ள நிவாரணப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார். அங்கு பலவிதமான சிக்கல்கள், பிரச்சனைகள், தொல்லைகள், பயம் போன்றவை அவரைத் திணற அடித்தன. தமது கஷ்டத்தை அவர் அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியிடம் கூறினார்.

அதற்கு அன்னை, “குருதேவரின் படம் ஒன்றை எப்போதும் உன் அருகில் வைத்துக்கொள். குருதேவர் எப்போதும் உன் அருகில் உள்ளார்; உன்னை அன்புடன் கவனித்து வருகிறார் என்று நம்பு. எந்தப் பிரச்சனை வந்தாலும் அவரிடமே பிரார்த்தனை செய். அதற்கான விடையை அவர் உன் மனதில் தருவதை நீ காண்பாய். அவர் அகத்தில் அல்லவா உள்ளார்.

“ஆனால் மனம் எப்போதும் புறமுகமாக இருப்பதால் அது அகத்தை நாடுவதில்லை. புறத்திலேயே நாடி திரிகிறது.

“உடல், மனம், சொல் ஆகிய மூன்றும் சேர்ந்து பிரார்த்தித்தால் குருதேவர் அதைக் கேட்கிறார்; உனக்கு வேண்டியதைச் செய்வார். நல்லவர்களிடம் ஒரு விஷயத்தை நூறு முறை சொல்ல வேண்டுமா என்ன?” என்று அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி கூறினார்.

அன்பர்களே, எத்தனையோ பிரச்சனைகள் நமக்கு வந்தாலும் ஸ்ரீசாரதாதேவி கூறும் இந்த எளிய வழியைக் கடைப்பிடித்தால் நீங்கள் எந்த பயமும் இல்லாமல் நிம்மதியாக இருக்க முடியும்.

நாம் யார் யாரையோ நம்புகிறோம். பலனின்றி அலைகிறோம். இந்த முறை கடவுளைத் திடமாக நம்பிப் பாருங்கள். நிச்சயமாக அவர் உங்களை எல்லாப் பிரச்சனைகளிலிருந்தும் காப்பாற்றுவார்.

ஓம் சாந்தி: சாந்தி: சாந்தி:

புரந்தரதாசர் அருளுரைகள்

* மனிதப் பிறவியே மிகவும் உயர்ந்தது. கிடைப்பதற்கு அரியது. எனவே தீயனவற்றைத் தவிர்த்து சிறந்த முறையில் வாழ்க்கையை நடத்திச் செல்ல வேண்டும்.

* காற்றுள்ளபோதே துற்றிக் கொள். நாளை பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று காலத்தைக் கடத்தாதே. நல்ல செயல்களை உடனடியாகச் செய்து முடித்துவிடு.

* குலப் பெருமை கொள்ளுதல் வேண்டாம். ஞானிகளுக்குக் குலம் இல்லை. முக்தி அடைய இறைவனின் திருவடிகளை தியானிப்பதே சிறந்த வழி.

* இடைவிடாமல் ஹரிநாமத்தை ஓதிக் கொண்டிரு. மனம் தூய்மை அடையும். அலை பாயும் தன்மை நின்று விடும். உயர்ந்த விஷயங்களை நாடத் தொடங்கும். இதுவே முக்தியை அடைவதற்கான சிறந்த வழி.

* 'நாராயணா' என்னும் நான்கு எழுத்துக்கள் கோரமான கொடிய பாவங்களை அழித்துவிடும். ஸ்ரீராமநாமம் என்னும் வில்லானது ஆறு பகைகளை அழித்துவிடும்.

* பயனற்ற பேச்சுக்களைப் பேசிக் கொண்டு காலத்தைப் போக்காதே. இவ்வுடலும் இந்த வாழ்க்கையும் நிலையற்றது என உணர்ந்து இறைவனை இடைவிடாமல் நினைக்க வேண்டும்.

* தீயவர்களைக் கண்டால் தொலைவில் சென்று விடு. நல்லவர்களைக் கண்டால் கைகுவித்து வணங்கு. இறைவனை உறுதியாக பக்தியோடு பற்றிக் கொள்.

* புலனின்பங்களை நாடாமல் இரு. உனக்கென்று உள்ள கடமைகளைத் தவிர்க்காதிரு. பற்றற்ற நிலையை

அருள வேண்டி இறைவனிடம் உள்ளம் உருக பிரார்த்தனை செய்.

* துணியை நீரில் நன்கு அலசிப் பிழிந்து உலர்த்தி உடுத்திக் கொள்வது ஆச்சாரமாகுமா? மனதிலுள்ள காமம், கோபம் போன்றவற்றை அகற்றுவதுதான் உண்மையான ஆச்சாரமாகும். பெரியோர்களை, குருமார்களை, பக்தர்களை வணங்குவதுதான் ஆச்சாரமாகும். மிகுந்த பக்தியோடு என்னைக் காத்தருள் என்று இரவும் பகலும் இடைவிடாமல் நினைப்பதே உண்மையான ஆச்சாரமாகும்.

* பல புண்ணிய நதிகளில் மூழ்குவதால் என்ன பயன்? பிறருக்குத் தீமை செய்து பெரியோர்களை, குருமார்களை இகழ்ந்து கொண்டு மிகுந்த நியமம் இருப்பவர்களைப் போல நதிக்கரையில் மௌனமாக அமர்ந்து கொள்வதால் எத்தகைய பயனும் இல்லை.

* எதைக் கேட்டால் என்ன? எதைப் படித்தால் என்ன? கீழான எண்ணங்கள் நிறைந்தவனுக்கு மௌன விரதத்தால் என்ன பயன் கிடைக்கும்? இத்தகைய மனிதர்களை இறைவன் விரும்புவது இல்லை.

* மனிதன் தன் மனதை மிகத் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தவளை கத்தினால் அது மந்திரம் ஆகி விடுமா? மனத் தூய்மையுடன் இறைவனை வணங்காதவன் மனிதனே அல்ல.

தமிழில் : கல்யாணி வெங்கட்ராமன்

எல்லோருக்கும் கடவுள்!

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஏழைகளிடமும் ஆதரவற்றோரிடமும் தாழ்த்தப்பட்டோரிடமும் பிசுந்த இரக்கம் கொண்டிருந்தவர். ஒருமுறை அவரது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தின்போது கல்கத்தாவிலிருந்து ஓர் ஏழைப் பெண் அவருக்காக நான்கு ரசகுல்லாக்களைக் கொண்டு வந்து தூய அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியிடம் கொடுத்தாள். மற்ற பெண் பக்தர்களும் அன்னையோடு இருந்தார்கள். அவர்கள் அந்தப் பெண்ணிடம், "குருதேவர் இப்போது பக்தர்களோடு உரையாடிக் கொண்டிருக்கிறார். இப்போது தூய அன்னை எப்படி இவற்றைக் கொண்டு அவரிடம் கொடுக்க முடியும். மேலும் அவர் தனது உணவை முடித்துவிட்டார். இப்போது எதையும் சாப்பிடமாட்டார். அப்படியே சாப்பிட்டாலும் அவருடைய உடம்புக்கு ஆகாது" என்றனர்.

இதைக் கேட்டதும் அவள் துயருற்றாள். அவளது இதயம் கனத்தது. கண்களிலிருந்து நீர் வழிந்தது. மனதளவில் அழுதபடி, 'குருதேவா, நீங்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் தானே கடவுள். உங்களது பணக்கார பக்தர்கள் நிறைய செலவழித்து இந்த விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். நீங்கள் அவர்களோடு ஆனந்தமாக இருக்கிறீர்கள். நான் ஓர் ஏழைப் பெண். என்னால் எப்படியோ நான்கு பைசாக்களைப் பெற முடிந்தது. அதைக் கொண்டு இந்த ரசகுல்லாக்களைக் கொண்டு வந்தேன். இப்போது என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை. நான் உதவியற்றவளாகிவிட்டேன். ஒருவேளை தாங்கள் ஏழைகளுக்குக் கடவுள் இல்லையோ' என்று எண்ணினாள்.

குருதேவர் எல்லாம் அறிந்தவர். யாரோ தம்மை இழப்பதை அவர் உணர்ந்தார். உடனே பக்தர்களிடமிருந்து அகன்று நகபத்திற்கு விரைந்தார். தமக்காக அந்தப் பெண்மணி கொண்டு வந்திருந்த ரசகுல்லாக்களை உண்டு மகிழ்ந்தார்.

சேவையின் சின்னம் கேதகி மகராஜ்

நிறைவுப் பகுதி

இந்தக் காலகட்டத்தில் கேதகி மகராஜ் முழுவதும் அயராமல் சமூக சேவையைத் தவிர வேறு எதையும் பற்றி நினைத்தும் பார்க்கவில்லை. தனது உடல் நலத்தைப் பற்றி சிறிதும் யோசிக்கவில்லை. மக்கட்பணியே அவரது மதமாக இருந்ததால், தன்னைப் பற்றி நினைக்க அவருக்கு நேரம் ஏது?

அவருடைய நலம் விரும்பிகள், “மகராஜ்! உங்களுக்குக் கட்டாயம் ஓய்வு தேவை” என்று அடிக்கடி கூறுவார்கள். அதற்கு மகராஜ், “நேரம் வரும்போது இறைவனே ஓய்வுக்கான வாய்ப்பை எனக்கு அளிப்பார்” என்று புன்முறுவலுடன் பதிலளிப்பார். ஆனால் தம்முடன் பணி புரியும் பக்தர்களுக்கு அவ்வப்போது ஓய்வு கொடுப்பதில் அவர் கவனமாக இருப்பார்.

ஒரு நாள் மலைப் பகுதிகளில் அயராது உழைப்பதின் களைப்பை மகராஜ் உணர் ஆரம்பித்தார். அவரது கால்கள் உடலைச் சமக்க முடியாத அளவிற்கு மிகவும் பலவீனமாயின. அவர் மருத்துவர்களிடம் ஆலோசனை பெற்றார். முதலில் அவர்கள் சாதாரணமான நோய் என்றே நினைத்தனர். ஆனால் அவரது நிலைமை தொடர்ந்து பலவீனமாகிக் கொண்டே வந்தது.

கடைசியில் டாக்டர் விதான் சந்திராய் அவரைப் பரிசோதித்து, “இனம் தெரியாத ஒரு வைரஸ் (கிருமி) அவரது பாதத் தோல்களின் வழியாக உடலில் பரவி இருக்கலாம்” என்று கூறினார். அந்தக் கிருமி மெல்ல மெல்ல மூளை மற்றும் தலையில் பரவி மரணத்தில் கொண்டு விடக்கூடியது. ஆனால் டாக்டர் ராய்க்கு இதற்கான மருந்து என்னவென்று தெரியவில்லை.

கேதகி மகராஜ் இறைவனின் திருவுள்ள முடிவு இது என்று அமைதியாக ஏற்றுக்கொண்டார். ஆனால் அவருடைய நலம் விரும்பிகள் அச்சத்தில் உறைந்தனர். அவர்கள் மகராஜுக்கு இத்தகைய ஒரு ஓய்வை ஒரு நாளும் விரும்பியதில்லை.

மகராஜ், “இறைவன் என்னை நடமாட முடியாமல் செய்துவிட்டார். என்னால் இனி நடக்கத்தான் முடியாது. ஆனால் இன்னும் கைகளும் வாயும்

செயல்படுகின்றனவே. இப்போது நான் எழுதியும் வாய்வழியாகவும் தேவை ஏற்படும்போது என் வழிகாட்டுதல்களை அளிப்பேன்” என்றார்.

அவர் காசி மொழியில் ஒரு புத்தகம் எழுத ஆரம்பித்தார். ‘காததியேன் ராமகிருஷ்ணர்’ என்ற அந்த நூலை 1936-ம் ஆண்டு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் நூறாவது பிறந்த நாளன்று வெளியிட விரும்பினார். அவரது விருப்பம் குருதேவரின் ஆசியால் மகிழ்ச்சிகரமாக நிறைவேறியது. குருதேவரின் நூற்றாண்டு விழாக் கொண்டாட்டத்தின் முதல் நாளன்று ஷில்லாங்கில் அந்த நூல் வெளியிடப்பட்டது.

மெல்ல மெல்ல கேதகி மகராஜ் உடலளவில் முழுவதுமாக முடக்கப்பட்டார். ஆனால் அவர் பேசும் சக்தியை இழக்கவில்லை. படுக்கையிலிருந்தே தன் பணி தொடர்பான அறிவுறுத்தல்களைக் கூறினார். ஆனால் விரைவிலேயே அவர் பேசும் சக்தியையும் இழந்தார். தன் முடிவுக்கு இனி அதிக நாள் இல்லை என்பதை உணர்ந்தார்.

ஆசிரமவாசிகள் எல்லோரும் எப்போதும் அவரைச் சுற்றியே இருந்தனர். மகராஜ் இதனால் ஆசிரமப் பணிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுமோ என்று அஞ்சினார். தன்னை வேறு இடத்திற்கு மாற்றும்படி உத்தரவிட்டார். தனது தவிர்க்க முடியாத இறப்பிற்காகக் கவலைப்பட்டு, ஆசிரம வேலைகளை அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது என்று தனது சக ஊழியர்களைச் சமாதானப்படுத்த முயன்றார்.

எந்தக் கனவுடனும் லட்சியத்துடனும் அவர் அங்கு வந்தாரோ அவை வெற்றியடையும் தருவாய்க்கு வந்துவிட்டன. அதுவே அவரது வாழ்வில் நிறைவு அளித்தது. அவரது வாழ்க்கை ரவீந்திரநாத் தாகூரின் ஒரு கவிதையின் எதிரொலியே!

மரணமே, நான் உனது இழிவான வெறுமையை நம்பவில்லை.

எனது வாழ்வு வெறும் ஜீவிப்பது என்பதில் இல்லை
என் செல்வங்கள் அனைத்தையும் கொட்டி
முடிக்கும்வரை

என் பயணம் தொடரும்.....

எனது உண்மையான அடையாளம்

உடலுக்கு அப்பால் உள்ளது.

உடல் பலவீனமானபோதும் அவரது சாதனைகள்
அசாதாரணமானவை.

மரணம் அவரது படைப்பாற்றலுக்கு முன்
தோற்றுப்போனது. இன்று வடகிழக்கு இந்தியாவில்
ராமகிருஷ்ண மிஷன் ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்பாக
வளர்ந்துள்ளது. காசி-ஜெயந்தியா மலைப்பகுதி
முழுவதும் அதன் கிளைகள் பரவியுள்ளன.

1924-ல் கேதகி மகராஜ் சில தொண்டர்களுடன்
ஆரம்பித்த அந்த ஆசிரமம் தற்போது மிகப் பரந்த
செயல்பாடுகளுடன் கூடிய மையமாகத்

இதழில் வெளிவந்தது. அதில் அவர், 'சுவாமி
பிரபானந்தரைப் போன்று மிகவும் எதிர்மறையான,
ஆபத்தான சூழ்நிலையில் காசி மலைப்பகுதிகளில்
வேறு யாராலும் சேவை செய்ய முடியாது' என்று
உறுதியுடன் குறிப்பிடுகிறார்.

மேலும் சுவாமி லோகேஸ்வரானந்தர் (கனாய்)
கல்கத்தா நகரக் கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டி-
ருந்தபோது மகராஜை முதன் முதலில்
சந்தித்துள்ளார். 1930-32 ஆண்டுகளில் அவர்கள்
பலமுறை சந்தித்துள்ளனர். கேதகி மகராஜ்
பணியாட்கள் வேண்டியோ அல்லது பொருளாதார
உதவி வேண்டியோ அடிக்கடி கல்லூரி விடுதிக்கு
வருவதுண்டு. காசி உடுத்திய அந்த இளம்
தறவியின் ஒளிரும் ஆளுமையும் கேட்கத் தூண்டும்
உரையாடல்களும், இளம் மாணவரான கனாயின்
மனதை ஆழமாக வசீகரித்தன.

ஜயராம்தாஸ் தெளஸத் ராம் (அஸ்ஸாமின்

தழைத்துள்ளது. ஷில்லாங், சிரபுஞ்சி,
ஷெல்லா ஆசிரமங்களில் பல
துறவிகள், பக்தர்கள் இரவும் பகலும்
பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
இதனால் மலைவாழ் மக்களின்
வாழ்வு மேன்மையடைந்து
வருகிறது.

கேதகி மகராஜின் இறுதி
நாட்களிலேயே காசி ஆசிரமம்
போன்ற மகராஜ் நிறுவிய அனைத்து
அமைப்புகளின் பொறுப்பையும்
பேலூர் மடம் எடுத்துக் கொண்டது.
பிரபானந்தருக்குப் பிறகு அந்தப்
பகுதிகளில் பணியாற்றிய பல
துறவிகள் பேலூர் மடத்தில் உன்னதப்
பொறுப்புகளைப் பிற்காலத்தில்
வகித்தனர். சுவாமிகள் விர்ஜானந்தர்,
பூதேஷானந்தர், ரங்கநாதானந்தர்,
லோகேஷ்வரானந்தர், கஹனானந்தர்
ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.
தற்போதைய துணைத் தலைவர்
சுவாமி கௌதமானந்தரும் இங்கு
பணியாற்றியவரே.

சுவாமி லோகேஸ்வரானந்தர்
எழுதிய சுவாமி பிரபானந்தரைப்
பற்றிய கட்டுரை 'பிரபுத்த பாரதம்'

முன்னாள் ஆளுநர்), டாக்டர் கைலாச
நாத் கட்டஜ் (முன்னாள் மேற்கு வங்க
ஆளுநர்) போன்ற பல பிரமுகர்கள்
ஷெல்லா-சிரபுஞ்சி ஆசிரமங்களுக்கு
வருகை தந்துள்ளனர். அவர்கள்
அனைவருமே சுவாமி பிரபானந்தரின்
மனித குல சேவையில் தம்மையே
தியாகம் செய்த வரலாறு கேட்டு
உணர்ச்சி வசப்பட்டு வியந்தனர்.
தலைதாழ்த்தி வணங்கினர்.

அவர் ஷெல்லாவிற்கு வந்து சுமார்
95 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. இன்றும்
மக்கள் அவரை நினைவு கூறுகின்ற
னர். பல வீடுகளில் அவரது
திருவுருவப் படம் வழிபடப்படுகிறது.
இளைஞர்களுக்குச் சேவை செய்ய
எழுச்சியூட்டுகிறது. அவரது வரலாறு
காசி மலைப்பகுதியின் பாறைகளில்
என்றென்றைக்குமாகப் பொறிக்கப்
பட்டுள்ளது.

கேதகி மகராஜின் காலிலிருந்து
தலைவரை வைரஸ் பரவியதால்
அவருடைய உடலுறுப்புகளும்
செயலிழக்கத் தொடங்கின. 1936-
ஆம் ஆண்டு இறுதியில் தன்னால்
புனிதப்படுத்தப்பட்ட காசி மலைப்

நாம் ஒரே ஆள் அல்ல. நமக்குள்ளே பல ஆசாமிகள் இருக்கிறார்கள். ஒருவருக்கொருவர் சண்டை போட்டுக் கொள்கிறார்கள். - சாமர்ஸெட் மாம்

Ramakrishna Mission Ashrama
Cherrapunjee, Meghalaya
1931 Platinum Jubilee 2006
This Commemorative Plaque is installed where Swami Prabhananda (Kelaki Maharaj) and his associates used to stay in the house of Mr. Sosimus Liwait and Mrs. Kresensia Nongkynrih through kind initiative of Babu Eljokishore Roy during initial years of the Mission from 1931. Unveiled on 8th June 2007.

பகுதியிலிருந்து என்றென்றைக்குமாக விடை பெற்றார் அவர். மருத்துவ சிகிச்சைக்காக முதலில் பேலூர் மடம் சென்றார். பின்னர் சோனார்கான் (தற்போது வங்கதேசத்தில் உள்ளது) ராமகிருஷ்ண ஆசிரமத்திற்குச் சென்றார். செய்தி அறிந்து அவரது பூர்வாசிரம அன்னை ஓடோடி வந்தார்.

15 ஆண்டுகளுக்குப்பின் தாய்-மகன் சந்திப்பு இத்தகைய சோக சூழ்நிலையில் ஏற்பட்டது. அதை அந்தத் தாய் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை. இழந்த செல்வத்தை மீண்டும் பெற்றதுபோல் அவரை அணைத்துக் கொண்டார். ஆயுர்வேத சிகிச்சை பலனளிக்காமல் போகவே, அவரைத் தன்னுடன் தனது கிராம இல்லத்திற்கு அழைத்துச் சென்றார். அந்த உன்னத புத்திரனின் வருகையால் அவர் பிறந்த ஊர் பெருமை பெற்றது. ஏராளமான வர்கள் அவரைப் பார்க்க வந்தனர். எல்லோருக்கும் புன்னகையையே பதிலாக அளித்தார் அவர்.

அவரது கிராமத்தில் அவரது லட்சியங்களுக்கிணங்க ஒரு சமூக சேவை அமைப்பும், பிரமோத் நினைவு நூலகமும் நிறுவப்பட்டன. நோயுற்று, படுத்த படுக்கையாய் இருந்த சுவாமிகள் அளித்த உற்சாகத் தூண்டுதலின் பலனாக அக்கம்பக்க கிராமங்களிலிருந்தும் ஏராளமான மக்கள் சமூக சேவையில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபட்டனர்.

அவருடைய ஒன்றுவிட்ட சகோதரரான ஸ்ரீநரேஷ், அவருடைய தேவைகளைக் கவனித்துக் கொண்டார். அவரே பின்னாளில் சுவாமி கஹனானந்தர் என்ற நாமத்துடன் ராமகிருஷ்ண மிஷனின் 14-வது தலைவராக விளங்கினார்.

கருணையுள்ள மனம்

நல்லதையோ கெட்டதையோ,
உண்மையையோ பொய்யையோ,
தவற்றையோ தீர்ப்பினையோ
கருணையுள்ள மனம் அறியாது; அது
எல்லா உயிர்களும் மகிழ்ச்சியாக
இருக்க வேண்டும் என்பதையே
விரும்புகிறது.

- கவுன்ஸின் (சைன பெளத்த குரு)

கேதகி மகராஜின் உடல் நலம் மேலும் சகீண மடைந்தது. தொலைதூரக் காசி மலைப்பகுதியிலிருந்து ஆண்களும் பெண்களும் பெருமளவில் அவரைத் தரிசிக்க வந்தனர். அவர்கள் யாராலும் தேற்றமுடியாத அளவுக்கு அழுது துடித்தனர்.

கடைசியில் அந்த இறுதித் தருணமும் வந்தது. 1938-ஆம் வருடம் விடியற்காலையில் அவரது தாய், பூஜைக்கு பூப்பறிக்கத் தோட்டத்திற்குச் சென்றபோது இறுதியாக அவரிடம் சொல்லாமலேயே கேதகி மகராஜ் தன் பூவுலக வாழ்வை முடித்துக்கொண்டார். அவருக்கு அப்போது வயது 38.

குடும்ப எரியூட்டும் இடம் (சடுகாடு) வீட்டின் அருகிலேயே இருந்தது. ஸ்ரீநரேஷ், சுவாமிகளின் சிதைக்கு முறைப்படி எரியூட்டினார். அவரது உடலின் பஸ்மம் குடும்ப முன்னோர்களின் நினைவுடன் இணைந்தது.

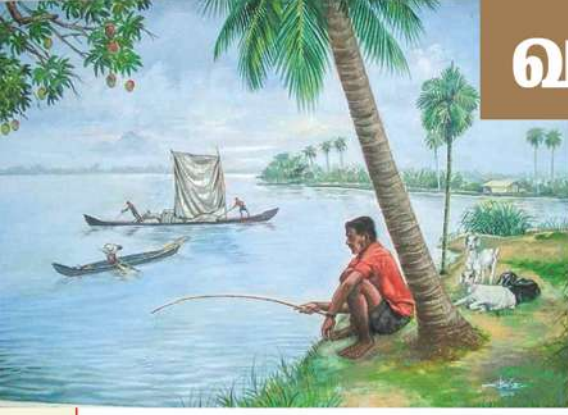
அன்று மாலை எரியூட்டும் மைதானத்தில் சந்திர ஒளி பரவியிருந்தது. ஒரு புறம் துறவின் அடையாளமான காவிக்கொடி கம்பீரமாகப் பறந்துகொண்டிருந்தது. தூரத்தில் தொடர்ந்து காட்சியளித்த காசி மலைகள் தமது உயிருக்கு உயிரான மகனின் இறுதி நித்திரையை மௌனமாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தன. உறவினர்களும் நண்பர்களும் வீட்டுவாசலில் மைதானத்தைப் பார்த்தபடி அழுதுகொண்டிருந்தனர்.

எல்லோருடைய கண்களும் கேதகி மகராஜின் பஸ்மக் குவியலையே பார்த்துக்கொண்டிருந்தன. திடீரென்று எல்லோரையும் வியப்பிலாழ்த்தும் ஒரு காட்சி அங்கு தோன்றியது.

ஒரு வெள்ளை யானை, தனது துதிக்கையை சாம்பல் குவியலுக்குள் எதையோ எடுப்பதுபோல் நுழைத்தது. அடுத்தகணம் தனது தும்பிக்கையை மடக்கியபடி மெதுவாக வாளை நோக்கி நகர்ந்து மறைந்தது.

கேதகி மகராஜின் சேவையை தேவர்கள் போற்றுகிறார்கள் என்பதன் உறுதியான வெளிப்பாடு இதுவே!

ஆதாரம் : A Story of self - sacrifice

வழி சொல்லாத குரு

ஞாத்தில் ஒருவன் தூண்டில் போட்டு மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தான். அவன் கவனம் முழுவதும் தூண்டில் தக்கையிலேயே இருந்தது.

அந்த வழியாக வந்த வழிப்போக்கன் ஒருவன், “இந்த வழியாகச் சென்றால் நகரத்திற்குப் போகலாமா?” என்று கேட்டான்.

தக்கையைக் கவனித்தபடி ஆடாமல் அசையாமல் இருந்த அவன் பதில் எதுவும் சொல்லவில்லை.

மீண்டும் மீண்டும் அதே கேள்வியைக் கேட்டான் வழிப்போக்கன். பதில் எதுவும் வராததால் எரிச்சலுடன் அங்கிருந்த மரத்தின் அடியில் அமர்ந்தான்.

அப்போது அந்த வழியாக இளம் துறவி ஒருவர் வந்தார்.

மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த அவனைப் பார்த்து, “ஐயா, நகரத்திற்கு இந்த வழியாகப் போகலாமா?” என்று கேட்டார்.

பதில் இல்லை. மீண்டும் மீண்டும் கேட்டார்.

ம்ஹூம்.. பதில் இல்லை.

அன்பின் வலிமை

யாராவது உங்களுக்கு கெடுதல் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கும் போதெல்லாம், உங்களிடம் உள்ள கேடயம், ஞாபகம் வந்து அவர்களைத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். என்ன கேடயம்? நீங்கள் அவர்களிடத்தில் காட்டிய ‘அன்பு’. - ஒரு மகான்

- டி. பூபதிராவு

அங்கே நடந்ததையெல்லாம் மரத்தின் அடியில் இருந்தவன் கவனித்துக் கொண்டிருந்தான்.

துறவிக்கும் பதில் சொல்லாமல் திமிராக இருப்பதைக் கண்டு அவர் அவனை சபிக்கப் போகிறார் என்று நினைத்தான்.

ஆனால் அந்தத் துறவியோ மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த வனை வணங்கிவிட்டுப் போனார்.

அவர் பின்னால் ஓடிய வழிப்போக்கன் அவரிடம், “சுவாமி, நீங்கள் பலமுறை கேட்டும் அவன் பதில் சொல்லவில்லை. அதற்காக நீங்கள் அவனை சபிப்பீர்கள் என நினைத்தேன். ஆனால் நீங்கள் அவனை வணங்கிவிட்டுப் போகிறீர்களே?” என்று கேட்டான்.

“என் குருவைப் பற்றி தாழ்வாகப் பேசாதீர்” என்றார் அந்தத் துறவி.

“என்ன அவன் உங்கள் குருவா? என்ன சொல்கிறீர்கள்?” என்று வழிப்போக்கன் கேட்டான்.

“மன ஒருமைப்பாட்டோடு ஒரு செயலை எப்படிச் செய்வது என்பதை இப்போது கற்றுத் தந்த குரு அவர். நான் பலமுறை கேட்டும் அவர் தன் கவனத்தை மாற்றவில்லை. அவரைப் போல் நானும் மன ஒருமைப்பாட்டோடு தவம் செய்து இறை நிலை அடைவேன்” என்று கூறிச் சென்றார்.

வாழ்நாள் எவ்வளவு தேவை!

ஞானம் பெற்ற துறவி ஒருவர் இருந்தார். அவரிடம் பலர் சீடர்களாக இருந்து பயிற்சி பெற்று வந்தனர்.

ஒருநாள் அவர் முன் ஒரு தேவன் தோன்றி, “கடவுள் என்னை அனுப்பினார். உங்களுக்கு எவ்வளவு வாழ்நாள் தேவை என்று கேட்டு வரச் சொன்னார். நீங்கள் விரும்பினால் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழலாம்” என்றார்.

அதற்கு ஞானி, “மனிதர்களுக்கு சாதாரணமாக எவ்வளவு வாழ்நாள் உள்ளதோ அதுவே போதும். கூடுதல் ஆயுள் வேண்டாம்” என்றார்.

தேவன் அங்கிருந்து மறைந்தார்.

இதை அறிந்த சீடர்கள் கிடைத்த நல்ல வாய்ப்பை நம் குரு வீணாக்கிவிட்டாரே என்று வருந்தினார்கள்.

அவர்களில் ஒருவர், “குருவே, நீங்கள் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்தால் உங்களால் எத்தனை பேர் பலன் பெறுவார்கள். எத்தனை பேர் ஞானம் பெறுவார்கள். கிடைத்த நீண்ட வாழ்நாளை ஏன் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டீர்கள்?” என்று கேட்டார்.

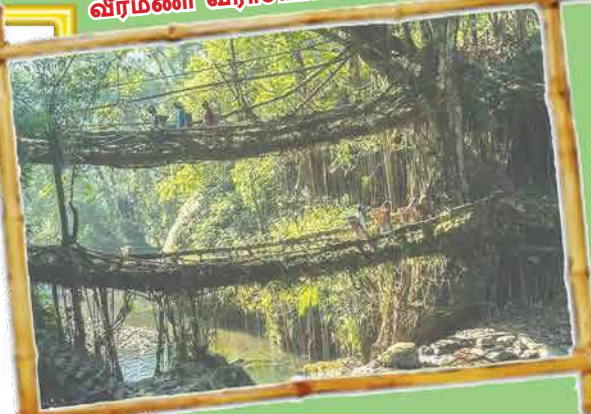
“நான் நீண்ட காலம் வாழ்ந்தால் இங்கே வரும் எல்லோரும் தங்கள் வாழ்நாளை நீடித்துக் கொள்ள விரும்புவார்கள். அதற்கான வழியைத்தான் கேட்பார்கள். யாரும் ஞானம் பெற விரும்ப மாட்டார்கள்” என்று பதில் சொன்னார் குரு.

தமோ குணத்தின் தன்மை அகங்காரம். அகங்காரம் அஞ்ஞானத்திலிருந்து தமோ குணத்திலிருந்து தோன்றுகிறது. - பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்

உயிர்ப்பாலங்கள்

வீரமணி வீராசாமி

பக்திப் பெருக்கில் உன் இதயம் நிறையட்டும் என்று ஆசீர்வதிக்கிறேன். - அன்னை பூச்சாரதாதேவி

என்ன? உயிர்ப்பாலமா? வியப்பாக இருக்கிறதா? நாம் கற்களாலும் இரும்பாலும் சிமெண்டாலும் கட்டப்பட்ட உயிற்றற்ப் பாலங்களைத்தான் பார்த்துள்ளோம். ஆனால் மேகாலயா மாநிலத்தில் காணப்படும் இந்த உயிர்ப்பாலங்கள் இந்திய மண்ணின் இயற்கை விந்தை!

மேகாலயா காசி மலைப் பகுதிகளில் அருந்தொண்டாற்றிய கேதகி மகராஜின் வாழ்க்கை வரலாற்றைக் கடந்த சில இதழ்கள் வாயிலாக அறிந்து வருகிறோம். அந்த காசி மலைவாழ் மக்களின் பாலம் கட்டும்விதம் சுவாரசியமானது.

நீங்கள் அந்த மாநிலத்தில் 'ஈஸ்ட் காசி ஹில்ஸ்' மாவட்டத்தில் உள்ள 'மவுலிநாங்' கிராமத்திற்குச் சென்றால், இந்தப் பாலங்களைக் காணலாம்.

பல ஆண்டுகளுக்கு முன் இங்கே வெள்ளம் ஏற்பட்டதால், அந்த இடத்தைக் கடக்க ஒரு பாலம் கட்ட வேண்டி இருந்தது.

Ficus elastica (பைகஸ் எலாஸ்டிகா) என்பது ஓர் இந்திய வகை ரப்பர் மரம். இதன் விழுதுகள் (வேர்கள்) மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவை. ஆகவே இம்மக்கள் இவற்றைப் பாலம் அமைக்கப் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர்.

சில பாலங்கள் நூறு அடிக்கும் மேல் நீளமானவை. இதன் விழுதுகள் முதலில் நீளமாக வளர்ந்து ஒன்றோடொன்று பின்னிப் பிணைந்து சக்தி வாய்ந்தவையாக ஆகும். சில பாலங்கள் 50 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வர்களையும் தாங்கும் திறன் கொண்டவை. இது உயிருள்ள பாலம் என்பதால் மேலும் மேலும்

வளர்ந்து நாளாக நாளாக அதன் பலம் அதிகரித்துக் கொண்டே வரும்.

பாலம் கட்டும் முன் பாக்கு மரங்களைக் குறுக்கில் வெட்டி, இந்த விழுதுகளை அந்தத் துவாரத்தின் வழியாக அடுத்த பகுதிக்கு வரச் செய்கிறார்கள். இங்கே அவை மற்ற விழுதுகளுடன் இணைந்து, சரியான பாதையில் பாலங்களாக அமைகின்றன.

இரு பக்கமும் ஆல மரம் போன்ற, வேர் நீண்டுள்ள மரங்கள் நடப்பட்டு, அவற்றின் இளம்வேர்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னிப் பட்டு இந்தப் பாலம் அமைக்கப்படும்.

வாழ்வின் நான்கு சிந்தனைகள்

1. உன் வாழ்வினைப் பின்னோக்கிப் பார்; அனுபவத்தைப் பெற்றுக் கொள்.
2. முன்னோக்கிப் பார்; நம்பிக்கை கொள்.
3. சுற்றிலும் பார்; உண்மை நிலையை உணர்ந்து கொள்.
4. உன்னுள்ளே பார்; நம்பிக்கையைக் கண்டறி.

இது முழுமையாகப் பயன்பாட்டிற்கு வர சுவார் பதினைந்து ஆண்டுகளாகும். அதன்பின் பயணிக்கத் தகுதியான, உறுதியான வேர்ப்பாலமாக மாறிவிடும். பிறகு அழியவே அழியாது. தடித்தபடியே வளர்ந்து வரும்.

மேகாலயா, சிரபுஞ்சி அருகே இரண்டு உயிர் வேர்ப் பாலங்கள் உள்ளன. ஒன்று இரண்டடுக்குப் பாலம். இவற்றைக் காண உலகெங்கும் இருந்து சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகின்றனர்.

இயற்கை வழியில் நாம் இயைந்து வாழ்ந்தால் இயற்கை நம்மைக் காக்கும் என்பது மாறாத உண்மைதானே! ❖

எத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்ந்தோம் என்பது முக்கியமல்ல; வாழ்ந்த பொழுதில் எப்படி தன் சமூகத்திற்கு உண்மையாக வாழ்ந்தோம் என்பதிலேயே இருக்கிறது வாழ்ந்த வாழ்வின் பொருள். - டாக்டர் அம்பேத்கர்

மூத்த தமிழ் ஆய்வாளரும் எழுத்தாளருமான திரு. பெ.சு.மணி 68 ஆய்வு நூல்களை தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்திற்கு அளித்துள்ளார். ராமகிருஷ்ண இயக்கம் பற்றி 16 நூல்கள், பாரதியாரைப் பற்றி 15 நூல்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைப்புகளில் சுமார் நூறுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார்.

தமிழ் இதழியல் உள்ளிட்ட சுமார் 60 ஆய்வுக் கட்டுரைகளை பல்வேறு கருத்தரங்குகளிலும் சொற்பொழிவுகளிலும் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

‘ராமகிருஷ்ண இயக்கமும் தமிழ்நாடும்’ என்ற இவரது நூல் தமிழ்நாடு அரசின் முதல் பரிசு பெற்றதாகும். மேலும் ‘வீரமுரசு சுப்ரமணிய சிவா’, ‘பத்திரிகையாளர் பாரதியார்’ ஆகிய நூல்களுக்கும் தமிழக அரசு விருதை அளித்துள்ளது.

‘இந்திய தேசியத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்’ என்ற இவரது நூல் 1973-ல் முதன் முதலில் வெளியானது. ‘சங்ககால அவ்வையாரும் உலக பெண்பாற்புலவர்களும்’ என்ற நூல் பல அறிஞர்களால் போற்றப்பட்டது.

2001-ஆம் ஆண்டு தமிழக அரசு இவருக்கு பாரதியார் விருது வழங்கியுள்ளது. சென்னை ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் 2007-இல் விவேகானந்த வித்யா பிரசஸ்தி விருதை வழங்கியுள்ளது.

இவரது நூல்களுக்குப் பலர் அணிந்துரை எழுதியுள்ளனர். அவற்றுள் ஸ்ரீமத் சுவாமி தபஸ்யானந்தர், ஸ்ரீமத் சுவாமி ரங்கநாதானந்தர், சுவாமி கமலாத்மானந்தர் [7 நூல்கள்], சுவாமி ஆத்மகனானந்தர், முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏ.பி.ஜெ.அப்துல் கலாம், சுவாமிநாத சர்மா, ம.பொ.சிவஞானம் போன்றோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.

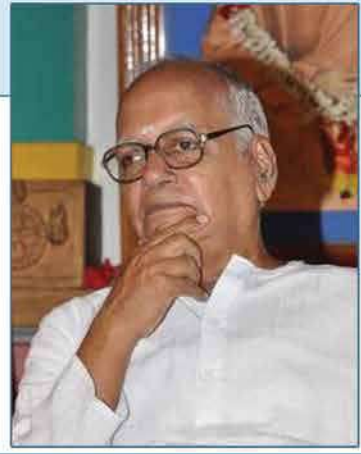
ஸ்ரீமத் சுவாமி ரங்கநாதானந்த மகராஜிடம் தீட்சை பெற்ற திரு பெ.சு.மணி, சுவாமி கமலாத்மானந்தர் உள்ளிட்ட பல ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்துத் துறவிகளிடம் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருந்தார். இவரது பல நூல்களை பூங்கொடி பதிப்பகம் வெளியிட்டுள்ளது.

பெ.சு.மணி எழுதிய ஸ்ரீராமகிருஷ்ண இயக்கம் தொடர்புடைய புத்தகங்கள்:

- 1.தமிழர் கண்ட விவேகானந்தர் [1974], 2.பாரதியாரும் இராமகிருஷ்ணர் இயக்கமும் [1977], 3.சுவாமி விபுலானந்தர் [1992], 4.நூற்றாண்டு விழாக் கானும் சுவாமி விவேகானந்தர் சிகாகோ சொற்பொழிவுகள் [1993], 5.இலங்கையில் ராமகிருஷ்ணர் இயக்கம் [1997], 6.பன்முகப் பார்வையில் தூய அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி [2003], 7.தமிழர் பார்வையில் சுவாமி விவேகானந்தர் [2004], 8.சுவாமி விபுலானந்தர் தலையங்க இலக்கியம் [2005], 9.ராமகிருஷ்ணர் அமுதமொழிகள் ஓர் ஆய்வு [2007], 10.இராமகிருஷ்ணர் இயக்கம் சில பார்வைகள் [2007],

- 11.தமிழ் இலக்கியத்தில் குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் [2011], 12.ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் இயக்கமும் தமிழ்நாடும், 13.சுவாமி விவேகானந்தர் இலக்கிய ஆளுமை, 14.சுவாமி விவேகானந்தர் கடித இலக்கியம், 15.சுவாமி விவேகானந்தர் ஓர் இசைவாணர் - இசை இயலாளர் [2014], 16.உலகையே இந்தியாவின் பக்கம் திரும்ப வைத்த எழுச்சி உரை அதன் சிறப்பும் இன்றைய அவசியமும்.

திரு. பெ.சு.மணி [88] கடந்த சில மாதங்களாக டெல்லியில் தமது மகள் வீட்டில் தங்கியிருந்தார். 27.4.2021 அன்று பகல் 12.30 மணியளவில் தமது மகள், மருமகன், பேத்தி ஆகியோரிடம் தான் போகப் போவதாகவும், இனிமேல் உணவு எதுவும் தேவையில்லை என்றும், தன்னை நன்கு கவனித்துக் கொண்டீர்கள் என்றும் கூறி புகழ்ந்தார். அம்மூவரும் அவரை ஆறுதல்படுத்தி ஓய்வெடுக்கும்படிச்

குருதேவரின் திருவடையை அடைந்த எழுத்தாளர்

கூறி அவரது அறையைவிட்டு வெளியே வந்தனர்.

அப்போது பெ.சு.மணி திடீரென்று ‘ஜெய் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா’ என்று மூன்று முறை உரக்கக் கூறி கண்களை மூடிப் படுத்தார். அவர் ஓய்வு கொள்கிறார் என்றே வீட்டிலுள்ளோர் நினைத்தனர். மூன்று மணிக்கு அவரை மதிய உணவிற்காக எழுப்பும்போது அவர் எழுந்திருக்கவில்லை. ஐந்து மணி யளவில் மருத்துவர் வந்து அவருடைய உடலைப் பரிசோதித்துவிட்டு சுமார் 4 மணி நேரத்திற்கு முன்பு அவர் காலமாகி விட்டார் என்ற தகவலைத் தெரிவித்தார்.

அன்றைய தினம் அவரது குரு மகா சமாதி அடைந்த நாளாகும். மேலும் வட இந்தியாவில் ஹனுமன் ஜயந்தியும் கூட.

‘என்னிடம் பிரார்த்திப்பவர்களின் அருகில் அவர்களின் கடைசி நேரத்தில் நான் நிச்சயமாக இருப்பேன்’ என்று குருதேவர் சொல்வதுண்டு என்பார் அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி.

துறவி அல்லது இல்லறத்தார் என்று யாராயினும் சரி, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக் காகப் பணியாற்றுவவர்களின் கடைசி நேரத்தில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரே வந்து அவர்களைத் தம்மோடு அழைத்துக் கொள்வார் என்பதை இந்தச் சம்பவம் மீண்டும் உறுதி செய்துள்ளது. - ஆசிரியர்

மற்றவர்களின் அழுக்குகள் உன்னிடம் உள்ள அழகைக் குலைக்காமல் இருக்கட்டும். - ஒரு மகான்

ராமகிருஷ்ண மிஷனின் 125-வது ஆண்டு தொடக்கம்

1. 5.2021 அன்று ராமகிருஷ்ண மிஷனின் 125-வது ஆண்டு தொடக்கத்தை முன்னிட்டு காணொளி வாயிலாக ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது. அதில் ராமகிருஷ்ண மடம் மற்றும் மிஷனின் உபதலைவர்களில் ஒருவரான ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதமானந்தர் ஆற்றிய ஆசியுரையிலிருந்து...

ராமகிருஷ்ண மிஷன் 1897 - மே மாதம் முதல் தேதியன்று தொடங்கப்பட்டது. அதன் முதல் கூட்டத்தை சுவாமி விவேகானந்தர் வங்க மொழியில் உரையாற்றித் தொடங்கி வைத்தார். அப்போது அவர் 'நிர்வாக அமைப்பின்றி எந்த உன்னதச் செயலும் நிரந்தரமாகச் செயல்பட முடியாது' என்று கூறினார்.

மேலும் அவர், 'இந்த நிறுவனம் ராமகிருஷ்ண மிஷன் என்றே பெயரிடப்பட வேண்டும். ஏனெனில் அவரது இல்லற, துறவற பக்தர்களாகிய நாம் அனைவரும் உயர்ந்த ஆன்மிக உண்மைகளை அறிய வழிகாட்டி உதவியவர் அவர்தான்' என்றார்.

இந்தக் கூட்டத்தில் சுவாமிஜி சில பரிந்துரைகளையும் முன்வைத்தார்.

சில நாட்கள் கழித்து இரண்டாவது கூட்டத்தில் மே மாதம் 5-வது நாள் மிஷனின் லட்சியங்கள் வரையறுக்கப்பட்டன. அவற்றுள் சில:

1. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் போதித்த உபதேசங்களின் மூலம் மக்களின் வாழ்க்கை, அறிவு, ஆன்மிக முன்னேற்றம் ஆகிய வற்றை உயர்த்த ராமகிருஷ்ண மிஷன் சேவை செய்ய வேண்டும்.
2. பல்வேறுபட்ட சமய நம்பிக்கையாளர்கள் அனைவரையும் ஒரே சமயத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளைப் பின்பற்றுவவர்களாகக் கருதி ஒரு சகோதரத்துவத்தை உண்டாக்க வேண்டும்.
3. மக்களின் உலகாயத் - ஆன்மிக நலன்களை மேம்படுத்த பணிசெய்யும் சேவகர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கும் முறைகளை வரையறுத்தல்.
4. பொது மக்களிடையே குருதேவர் ராமகிருஷ்ணரின் செய்திகளைப் பிரச்சாரம் செய்தல், இந்திய - பாரம்பரியக் கலைகள், தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கு உதவுதல்.
5. வெளிநாடுகளில் வேதாந்தப் பிரச்சாரம் செய்து அந்நாட்டவர்களை இந்தியாவுடன் நெருங்கிய தொடர்பு

கொள்ளச் செய்வது போன்றவை.

சுவாமிஜியிடம் ஒரு பக்தர், "மேற்கண்ட அனைத்துச் செயல்களும் துறவிகளால் மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டியவை என்று குருதேவர் குறிப்பிட்டுள்ளாரா?" என்று கேட்டார்.

அதற்கு சுவாமிஜி, "ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் எல்லோரிடத்திலும், எல்லாவற்றிலும் இறைவனையே கண்டார். அனைவரிடமும் இருக்கும் இறைவனுக்கு அவர் சேவை செய்தார். இதனை அவரது வாழ்க்கையைப் படித்தால் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம்.

"ஆகவே மனிதனிடம் உள்ள இறைவனுக்குச் செய்யும் அனைத்துச் சேவையும் அந்த இறைவனுக்கானவையே. துறவும் தொண்டுமே இந்த தேசத்தின் முதுகெலும்பு" என்றார்.

1901-ல் மடத்தின் நிர்வாகத்திற்கான ஓர் அறக்கட்டளையை சுவாமிஜி நிறுவினார். அது சங்கம் என்று அழைக்கப்பட்டது. அறக்கட்டளையின் உறுப்பினர்கள் இதன் பொறுப்பை ஏற்றுக் கொண்டனர். 1909-இல் அந்தச் சங்கத்தின் அங்கமாக இருந்த ராமகிருஷ்ண மிஷன் தனியான நிறுவனமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

மிஷனின் நோக்கம் மற்றும் செயல்பாடுகள் ஆன்மிகம், மனித நலன் சார்ந்தவையாகவே இருக்க வேண்டும். மிஷன் எந்த விதத்திலும் அரசியலுடன் தொடர்பு கொள்ளாது.

(சுவாமிஜி வேறோர் இடத்தில், 'அரசியல் என்பது இந்திய சமுதாயத்தில் சலுகைகளை அனுபவிப்பவர்களுக்கும் மற்றவர் களுக்கும் இடையேயான போராட்டமாகவே இருக்கிறது. எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் சுயநல நோக்கத்துடனேயே செயல்படு கின்றன. ஆகவே மிஷன் ஒருபோதும் அவற்றுள் நுழையக் கூடாது' என்று கூறியுள்ளார்.)

சுவாமிஜி ராமகிருஷ்ண மிஷனை ஆன்மிக மற்றும் மனித நலம் சார்ந்த ஒரு தூய்மையான அமைப்பாகவே உருவாக்கினார்.

ராமகிருஷ்ண மிஷனின் தலைமையக மான பேலூர் மடமானது கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு உலகாயத் நன்மை, ஆன்மிக மேம்பாடு, உடல் நலம் ஆகியவற்றை அளிக்க வேண்டி திருமூவரைப் பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன். ❖

உதவி செய்; ஆனால்!

காட்டிலுள்ள ஒரு நரி மீன்களைச் சாப்பிடவும், தண்ணீர் குடிக்கவும் அருகிலிருக்கும் நீர்நிலைக்குச் செல்லும். அங்கு ஒரு கொக்கும் வந்து மீன்களைத் தின்னும்.

ஒரு நாள் மீனின் எலும்புமுள் நரியின் தொண்டையில் சிக்கிக் கொண்டுவிட்டது. அதை எடுக்க நரி பலவாறெல்லாம் முயற்சி செய்தது. தொண்டையிலிருந்து ரத்தம் வந்ததுதான் மிச்சம், முள் வரவேயில்லை.

இவ்வாறு நரி போராடிக் கொண்டிருக்கும்போது அந்தக் கொக்கு வந்தது. அந்த நரி கொக்கிடம் சென்று, “கொக்கே! கொக்கே! எனக்கு ஒரு உதவி செய்வாயா? என் தொண்டையில் மீனின் முள் இசுகுபிசுகாக மாட்டிக் கொண்டு விட்டது. நீ உன் அலகால் முள்ளை எடுத்து என் துன்பத்தைப் போக்கேன்!” என்றது. கொக்கும் நல்ல எண்ணத்தோடு அதன் தொண்டையிலிருந்த முள்ளை எடுத்து அதன் துன்பத்தைப் போக்கியது.

மிக்க மகிழ்ச்சியோடு நரி, “மிக்க நன்றி, கொக்கே! கைம்மாறாக நான் உனக்கு ஏதாவது பரிசளிக்க வேண்டும். இப்போது என்னிடம் எதுவுமில்லை. நாளை என் வீட்டில் உனக்கு ஒரு விருந்தளித்து பரிசுப்பொருள் ஒன்றைத் தர எனக்கு ஆவலாக உள்ளது, வருவாயா?” என்று கேட்டது. வெகுளியான அந்தக் கொக்கும் ஒப்புக்கொண்டது.

குருதேவர் எங்களுக்குக் கற்பித்தது!

சிலர் ஜபதியானம் என்ற பெயரில் நேரத்தை வீணாக்கியபடி சும்மா அமர்ந்திருப்பதை சில நேரங்களில் நாங்கள் காண்கிறோம். இது தாமச குணத்தின் அறிகுறி.

நம் குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அதிகம் வேலை செய்வார். தோட்டத்தில் அவரே வேலை பார்ப்பார். தனது அறையைத் தாமே சுத்தம் செய்வார். எந்த வேலையையும் அறை குறையாகச் செய்வது அவருக்குச் சுத்தமாகப் பிடிக்காது. எல்லா வேலைகளையும் அழகாகவும் அயர்வின்றியும் அவரே செய்வார். நாங்கள் எப்படிச் செய்ய வேண்டும் என்பதையும் அவர் கற்பிப்பார். பொருட்களை அவற்றிற்குரிய இடங்களில் வைக்காவிட்டால் எங்களைத் திட்டுவார்.

ஒருநாள் வெற்றிலை-பாக்குச் சுருள்களை எவ்விதம் தயாரிப்பது என்பதை எனக்குக் கற்றுக் கொடுத்தார். எல்லா வேலைகளையும் அவர் செய்தாலும் அவரது மனம் எப்போதும் அகமுகமாகவே இருக்கும். நாங்கள் பொருட்களை வாங்குகையில் அவற்றின் தரம் குறைந்திருந்தால் அவர் எங்களைக் கடிந்துகொண்டு, “நீங்கள் இரக்கத்தோடு இருக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் முட்டாளாக இருக்கக் கூடாது என்றுதான் நான் கூறுகிறேன்” என்பார். மேலும் “யோகம் என்பது திறமையோடு செயலாற்றுவது” என்பதை திரும்பத் திரும்ப அவர் கூறுவார்.

- சுவாமி பிரேமானந்தர் (குருதேவரின் நேரடிச் சீடர்)

மறுநாள் நரி பாயசம் செய்தது. அதை பரந்த தட்டில் வைத்து கொக்குக்காகக் காத்திருந்தது. கொக்கும் வந்தது. நரி கொக்கிடம் சுவையான பாயசத்தை உண்ண அழைத்தது. ஆனால் அகலமான பாத்திரத்திலுள்ள பாயசத்தை எப்படி உட்கொள்வது என்று தடுமாறி, நரியிடம் அதை ஒரு சொம்பில் ஊற்றித் தருமாறு கேட்டது. அதற்கு நரி, ‘நான் நாவால் நக்கிதான் உண்பேன். என்னிடம் அத்தகைய பாத்திரங்கள் இல்லை’ என்றது.

சுவைமிக்க பாயசத்தை உண்ண முடியாத சோகத்தில் கொக்கு நரியிடம், “சரி! உனது விருந்தைச் சாப்பிட முடிய வில்லை. நான் புறப்படுகிறேன். நேற்று உன் தொண்டையில் இருந்த முள்ளை எடுத்து உனக்கு உதவியபோது, பதிலுக்கு நீயும் எனக்குப் பரிசளிப்பதாகக் கூறினாயே! அதையாவது எடுத்து வா. கொண்டு செல்கிறேன்” என்றது.

உடனே நரி ஒரு கள்ளச் சிரிப்புடன், மெதுவாக கொக்கிடம் வந்து, “நேற்று நீ முள்ளை எடுத்தபிறகு, நான் உன்னை அப்படியே கடித்திருந்தால் உன் கதி என்னவாகியிருக்கும்? உன்னை உயிரோடு விட்டதுதான் நான் உனக்களித்த பரிசு. எனக்கு இப்போது பயங்கர பசி. உன்னை...” என்று கூறியபடி நரி கொக்கின் மீது பாய்ந்தது. கொக்கு சாமர்த்தியத்துடன் உடனே அங்கிருந்து பறந்து தப்பித்தது.

அப்போது கொக்கு நரியிடம், “தீயவர்கள் உண்மையாகவே துன்புறும் போது அவர்களுக்குச் செய்யும் உதவிகூட, நமக்கே ஆபத்தாகப் போய்விடும் என்பதை நான் இன்று கண்டு கொண்டேன்” என்றது.

நீ கவலைக்காகக் கண்ணீர் சிந்துவதைவிட லட்சியங்களுக்காக ரத்தம் சிந்து. உலகம் உன்னைப் போற்றும். - லெனின்

ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம்

ஸ்ரீ சாரதா சேவாலயா

விவேகானந்த நகர், திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை,
புதிய எடைக்கல், உளுந்தூர்பேட்டை, விழுப்புரம் மாவட்டம் - 606 107.
செல் : 94874 75432, 94431 21452, 89030 06955, 94860 37372
இணையத்தளம்: www.srisaradaashram.org e-mail : info@srisaradaashram.org

இளகும் உள்ளங்களுக்கு ஓர் எளிய வேண்டுகோள்!

கிராமப்புற ஏழைச் சிறுமிகளுக்கான ஓர் அன்பாலயம்

பேரன்புடையீர்! வணக்கம்.

நமது ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம் கடந்த சில வருடங்களாக “ஸ்ரீசாரதா சேவாலயா” என்ற இலவச விடுதியை கிராமச் சிறுமிகளுக்கான ஓர் அன்பு இல்லமாக நடத்தி வருகிறது. குக்கிராமத்தில் வசிக்கும் வசதியற்ற மிக ஏழ்மையான 150 கிராமச் சிறுமிகள் சேவாலயத்தில் தங்கி, கல்வி பயின்று வருகின்றனர்.

கிராமத்துச் சிறுமிகள் பல்வேறு வேலைகளில் ஈடுபட வேண்டிய கட்டாயச் சூழ்நிலையில்... படிப்பென்பது பகற் கனவாய் ஆகிவிடுகிறது. இதற்கு ஒரு விடிவெள்ளியாக

ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம் பலரும் தயங்குகிற கிராமப்புறச் சிறுமியர் கல்விப் பணியில் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டுள்ளது.

உதவும் உத்தம மனம் கொண்டோர், கீழ்க்கண்ட வகைகளில் தங்கள் நல்ல உணர்வுகளை உதவிகளாக மாற்றி அளிக்கலாம்!

ஸ்ரீசாரதா சேவாலயத்தின் செலவுகள் - 2019

	50 பேருக்கு ரூ.	75 பேருக்கு ரூ.	100 பேருக்கு ரூ.	150 பேருக்கு ரூ.	இதர செலவுகள் ரூ.
காலைச் சிற்றுண்டி	500/-	750/-	1000/-	1,500/-	ஒரு மாணவிக்கு ஓராண்டு கல்வி உதவி 1,600/-
மதிய உணவு	1,000/-	1,500/-	2,000/-	3,000/-	ஒரு மாணவியின் ஒருவருட மருத்துவச் செலவு 500/-
இரவு உணவு	750/-	1,125/-	1,500/-	2,250/-	ஒரு மாணவிக்கான ஒரு வருட உடைச் செலவு 1,400/-
ஒரு நாள் உணவு	2,250/-	3,375/-	4,500/-	6,750/-	ஒரு மாணவிக்கான ஒரு வருட பராமரிப்புச் செலவு 25,000/-
ஒரு மாத உணவு	67,500/-	1,01,250/-	1,35,000/-	2,02,500/-	ஒரு மாணவிக்கான 6 மாத பராமரிப்புச் செலவு 12,500/-
					சேவாலயம் ஒரு மாதப் பராமரிப்புச் செலவு (150 பேர்) 1,00,000/-

தங்களின் திருமண நாள், குடும்பத்தினர் பிறந்த நாள், தாங்கள் புதிய தொழில் தொடங்கிய நாள், முன்னோர்களின் நினைவு நாள் மற்றும் இதர பண்டிகை நாட்களில், சேவாலயக் குழந்தைகளுக்குத் தாங்கள் அளிக்கும் தொகையோ, பொருளோ எதுவாயினும் அன்புடன் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

இந்தச் சேவைப் பணிக்காக உதவும் நல்ல இதயம் கொண்டவர்களுக்கு மகத்தான புண்ணியம் கிடைக்கிறது. புண்ணியத்துடன் இறையருள் சேரும்போது அது “குடும்பக் கவசமாக மாறி” பல வகைகளில் பாதுகாக்கிறது. இது ஆத்ம திருப்திக்கான ஒரு வழியாகும்.

தங்கள் நன்கொடைகளை “ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம், உளுந்தூர்பேட்டை” (Sri Sarada Ashram, Ulundurpet) என்ற பெயருக்கு செக்/டிடி/எம்.ஓ. மூலம் அனுப்பும்படி கோருகிறோம்.

நன்கொடைகளுக்கு 1961 இந்திய வருமான வரிச் சட்டம் 80 G பிரிவின்படி வரி விலக்கு உண்டு.

இறைவன் பணியில்,
ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரம சகோதரிகள்

மருதாநல்லூர் ஸ்ரீசுத்குரு சுவாமிகள்

படக்கதை : மோகனா சூரியநாராயணன்

படம் : பத்மவாசன்

(ஆதார நூல்: ஸ்ரீமருதாநல்லூர் ஸுத்குரு ஸ்வாமிகள் திவ்ய சரித்திரம். தொகுத்தவர்: ஸ்ரீக்ருஷ்ண ப்ரேமி ஸ்வாமிகள்)

1 ஸ்ரீதர ஐயாவாள் வசித்து வந்த திருவிசைநல்லூரில் வேங்கடராமன் (ஸுத்குரு சுவாமிகள் என்று பின்னாளில் போற்றப்பட்டவர்) பிறந்தார். தந்தை வேங்கட சுப்ரமண்ய ஐயர். தாயார் பெயர் தெரியவில்லை. குழந்தை 3 வயது வரை பேசவேயில்லை. ஒருநாள் ஒரு மகான் அந்த ஊருக்கு வந்தார்.

2 வேங்கடராமனுக்கு ஏழு வயதில் உபநயனம் செய்யப்பட்டது. உபநயனம் முடிந்ததும் பையன் வீறிட்டு அழுதான்.

அப்பா, நீங்கள் மந்திரம் சொல்லிக் கொடுத்தபோது என் உள்ளத்தில் ஸ்ரீராமரைக் கண்டேன். மந்திரம் முடிந்ததும் போய்விட்டார். ஐயோ அவரை நான் எங்கு தேடுவேன்?

3 அப்படியா? என் குழந்தை எப்பேற்பட்ட பாக்கியசாலி. ஹே ராமா, ஹே சத்குருவே.

4

ராமன் தன் தந்தையிடமே கல்வி கற்றான். ஒரு சமயம் தந்தை ராமாயணத்தில் ராவணன் சீதையை அபகரித்த பகுதியை விளக்கினார். அப்போது ராமமயமாக ஆனான், சிறுவன் ராமன்.

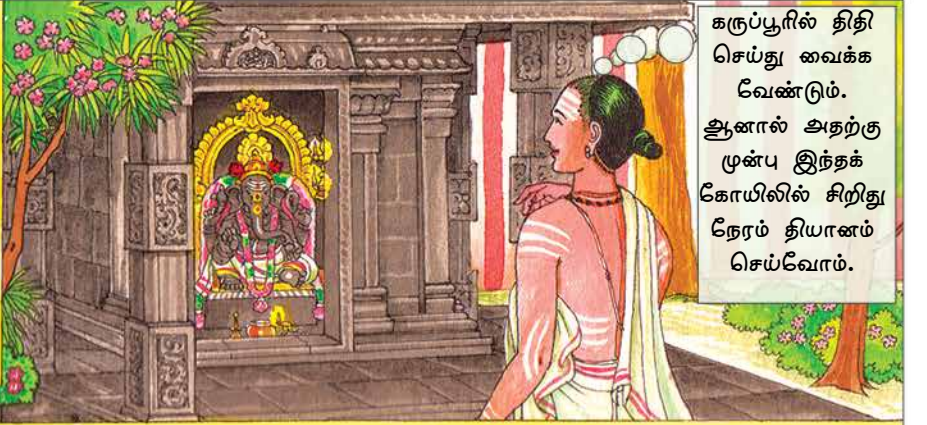
லக்ஷ்மணா! கொண்டு
வா என் வில்லை.
சீக்கிரம் இங்கிருந்தே
ராவணனை ஸம்ஹரித்து
விடுகின்றேன்.

ராமா, உன்
உக்கிரகத்தை
தயவு செய்து
குறைத்துக்கொள்.

இவ்வாறு பல முறை சிறுவன் ராமன், ஸ்ரீராமரைப் பற்றிய கதைகளைக் கேட்கும்போது உணர்ச்சிமயமாக ஆனான்.

5

ராமன் வளர்ந்தான்.
தந்தையின் சொற்படி
பிரதி தினமும் ஸட்சத்து
எண்ணாயிரம்
நாமகீர்த்தனம் செய்து
வந்தான்.
அயலூர்களுக்குச்
சென்று வைதீக
காரியங்களையும் நடத்தி
வைப்பது வழக்கம்.
ஒருமுறை...

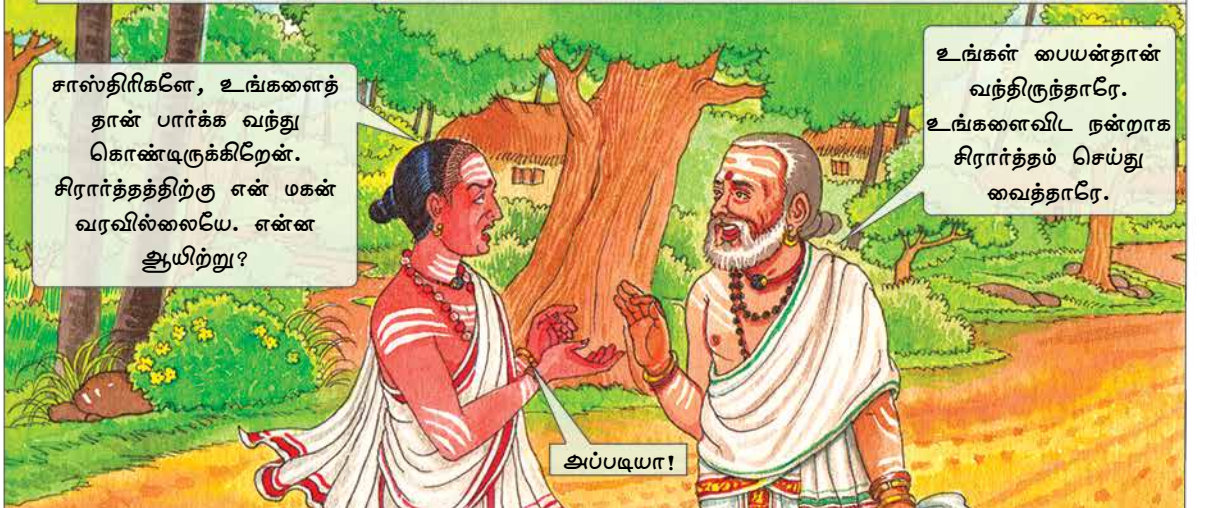

கருப்பூரில் திதி
செய்து வைக்க
வேண்டும்.
ஆனால் அதற்கு
முன்பு இந்தக்
கோயிலில் சிறிது
நேரம் தியானம்
செய்வோம்.

தியானத்திலிருந்த ராமன் தன்னை மறந்தார். மாலை வரை எழுந்திருக்கவில்லை.

6

பாதியிலேயே வீடு திரும்பிய ராமன் தன் தவறை நினைத்து வருந்தினார். தந்தையும் செய்தி அறிந்து வருத்தமுற்றார். கருப்பூர் சென்று என்ன நடந்தது என்று கேட்டு வர முடிவெடுத்தார். செல்லும் வழியில்...

சாஸ்திரிகளே, உங்களைத்
தான் பார்க்க வந்து
கொண்டிருக்கிறேன்.
சிரார்த்தத்திற்கு என் மகன்
வரவில்லையே. என்ன
ஆயிற்று?

உங்கள் பையன்தான்
வந்திருந்தாரே.
உங்களைவிட நன்றாக
சிரார்த்தம் செய்து
வைத்தாரே.

அப்படியா!

46

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் - ஆனி - ஜூன் 2021

7

ராமா, நீ அந்த சாக்ஷாத் ஸ்ரீராமனை. நான்
போகாததால் உங்களுக்கு இவ்வளவு சிரமம்
ஏற்பட்டதா?

அப்பா என்ன சொல்கிறீர்கள்?
ஐயோ மூர்ச்சை
அடைந்துவிட்டீர்களே?

8

ஒரு உபந்நியாசகர் ராமர் காட்டிற்குச் செல்லும் பகுதியைக் கூறியபோது கௌசல்யை
தசரதரிடம் கூறியதை தத்ருபமாக வர்ணித்தார்.

ராமனை ஏன் காட்டுக்கு அனுப்பினீர்கள்?
அவன் இங்கேயே இருந்து உஞ்சவிருத்தி
செய்தாவது பிழைத்துக்கொள்வானே.

இதைக் கேட்ட அன்று முதல் ஸ்ரீராமரின் நிலையை எண்ணி வருந்தி, தானும் உஞ்சவிருத்தியைப் பெற்றே
வாழ ஆரம்பித்தார் ராமன். சில நாட்கள் கழித்து அடையாத்திக்குச் சென்று வசிக்க ஆரம்பித்தார்.

9

ஆங்காங்கே கிடைத்த இடத்தில் உஞ்சவிருத்தி செய்து உண்டு பயணம் செய்து வந்தார். வழியில்
ஆந்திராவில் தாளம்பாக்கம் என்ற இடத்தில் அன்னமாச்சாரியாரைச் சந்தித்தார்.

ஆனந்தமாக உங்களுடன் நாமகீர்த்தனம் செய்து
வந்தேன். உங்களையும் உங்கள் தம்பி
சின்னய்யாவையும் விட்டுப் பிரியவே மனமில்லை.

நீங்கள் இன்னும் சில காலம்
எங்களுடன் இருந்தால்
மகிழ்ச்சியாக இருக்குமே.

10 ராமன் சத்திரு என்று போற்றப்பட்டார். ஒருநாள் அவருக்கு ஒரு கனவுக்காட்சி வந்தது. கனவில்...

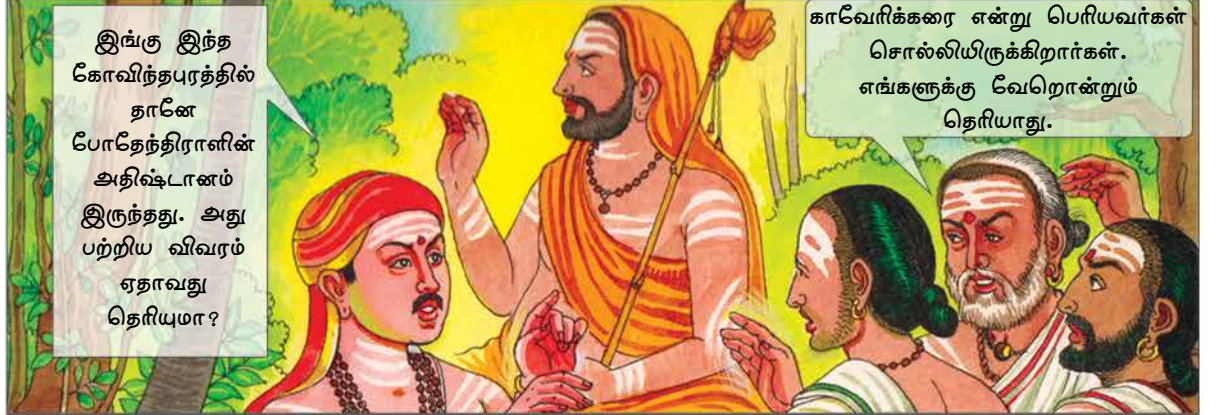
தகஷிண தேசத்திற்குத் திரும்பிப் போ. உன்னால் ஒரு மகத்தான காரியம் ஆக வேண்டியிருக்கிறது.

கனவில் வந்தது யார்? அவர் பகவந்தராம போதேந்திர சுவாமிகளாகத்தான் இருக்க வேண்டும். நாம் திரும்பி தென்னாட்டிற்கே செல்ல வேண்டும்.

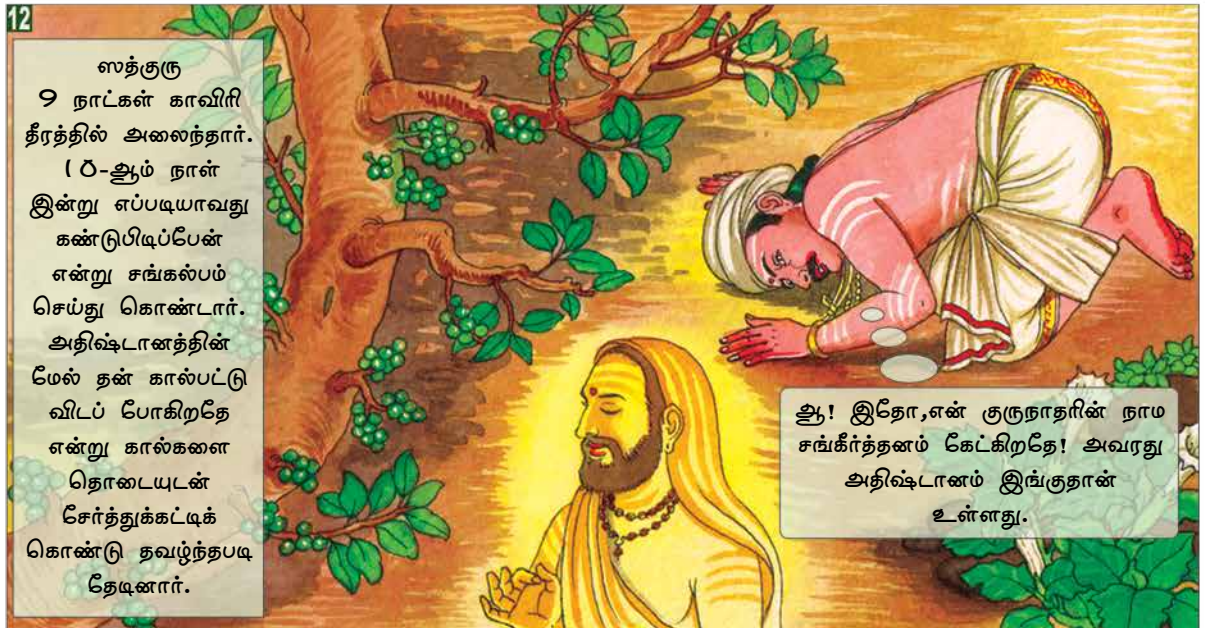
தென்னாட்டில் மருதாநல்லூரில் தங்கி உஞ்சவிருத்தி பெற்று ராமநாம கீர்த்தனம் செய்தபடி வாழ்ந்து வந்தார் சுவாமிகள்.

11 போதேந்திரரளின் ஆணைப்படி அவரது அதிஷ்டானத்தைக் கண்டுபிடித்து பகவந்தராம உபதேசத்தையும் நாம சங்கீர்த்தனத்தையும் பரப்ப வேண்டும் என்றுணர்ந்தார் ஸத்திரு. எனவே குருவின் அதிஷ்டானத்தைக் கண்டுபிடிக்கக் கிளம்பினார்.

இங்கு இந்த கோவிந்தபுரத்தில் தானே போதேந்திரரளின் அதிஷ்டானம் இருந்தது. அது பற்றிய விவரம் ஏதாவது தெரியுமா?

காவேரிக்கரை என்று பெரியவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். எங்களுக்கு வேறொன்றும் தெரியாது.

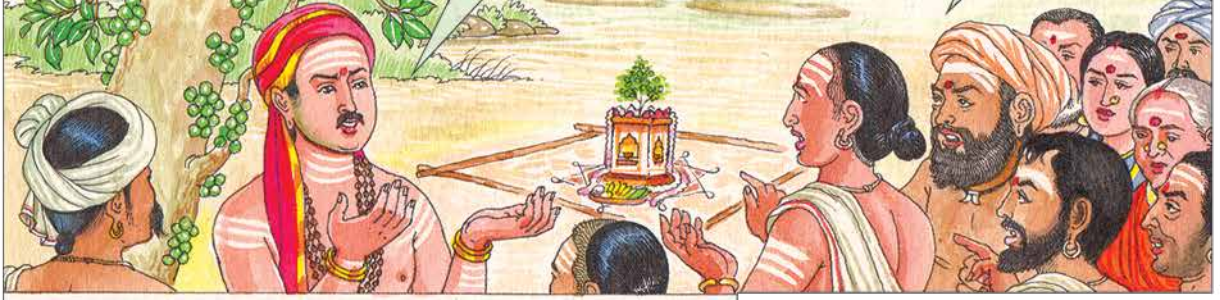
ஸத்திரு 9 நாட்கள் காவிரி தீரத்தில் அலைந்தார். 10-ஆம் நாள் இன்று எப்படியாவது கண்டுபிடிப்பேன் என்று சங்கல்பம் செய்து கொண்டார். அதிஷ்டானத்தின் மேல் தன் கால்பட்டு விடப் போகிறதே என்று கால்களை தொடையுடன் சேர்த்துக்கட்டிக் கொண்டு தவழ்ந்தபடி தேடினார்.

ஆ! இதோ, என் குருநாதரின் நாம சங்கீர்த்தனம் கேட்கிறதே! அவரது அதிஷ்டானம் இங்குதான் உள்ளது.

13

போதேந்திரராளின் அதிஷ்டானம் இருக்கும் இடத்தைக் கண்டுபிடித்தாயிற்று. மீண்டும் பிருந்தாவனம் அமைக்க வேண்டும். என்ன செய்யலாம்?

தஞ்சை மன்னன் பக்தன். அவரிடம் சென்று உதவி கேட்போம்.

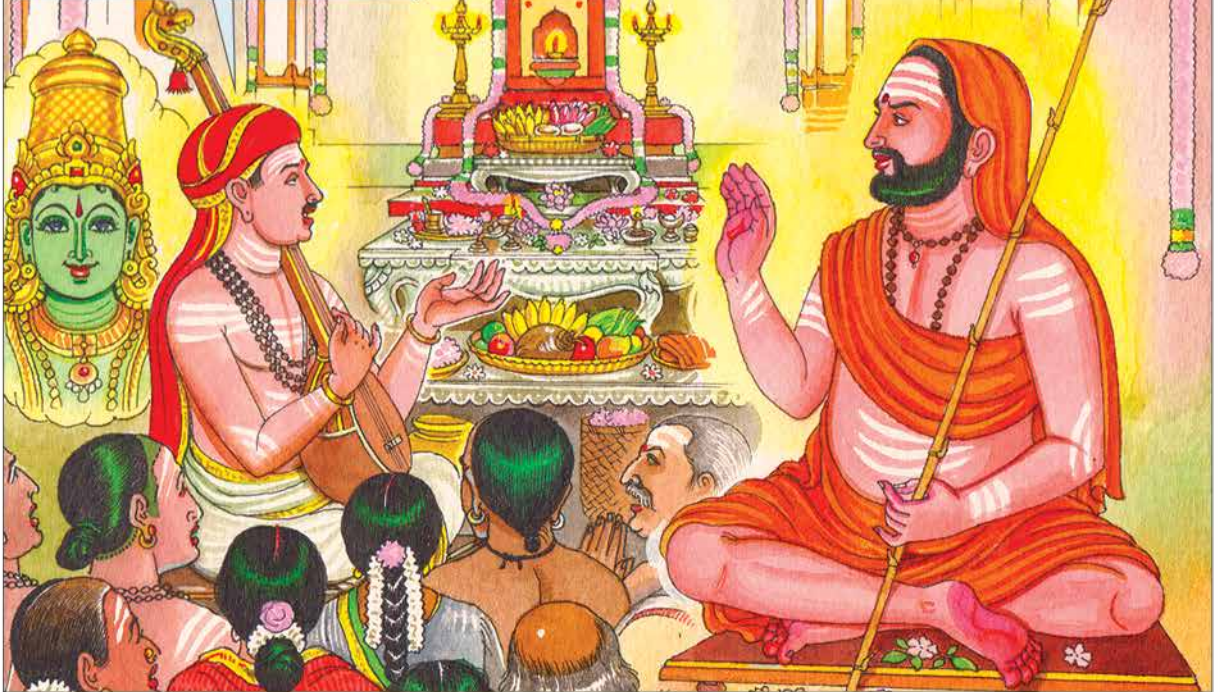
ஸத்குரு பக்தர்களுடன் தஞ்சை சென்றார்.

14

கனவில் ஆஞ்சநேயர் ஆணையிட்டபடி தஞ்சை மன்னன், ஸத்குரு சுவாமிகள் விரும்பியவாறு போதேந்திரராளின் பிருந்தாவனத்தை அழகுற அமைத்தான்.

பக்தி செய்யச் சிறந்த வழியான பாகவதத்தைப் படியுங்கள். கலியுகத்தில் நாம சங்கீர்த்தனமே கடவுளை அடைய எளிய வழி.

இவ்வாறு ஸத்குரு சுவாமிகள் சாதி, இனம் பார்க்காமல் எல்லோருக்கும் ராம மந்திர உபதேசம் செய்தார். நல்லுபதேசங்கள் பல செய்தார். தமது 41-வது வயதில் வைகுண்டப் பிரார்த்தி பெற்றார்.

வெறுங் கூட்டமோ, அதிகார சக்தியோ, செல்வமோ, கல்வியறிவோ, பேச்சு வன்மையோ, வேறு எதுவுமோ செல்லாது; தூய்மையான வாழ்க்கையை வாழ்தல், ஒரே சொல்லில் கூற வேண்டுமானால் அனுபூதி - இதுவே தேவை. - சுவாமி விவேகானந்தர்

அவரை என்ன பண்ணப் போறேன்?

ஒரு நாள் வெளிநாட்டவர் ஒருவர் ரமண ஆசிரமத்திற்கு வந்தார். பகவான் ஜுபிளி ஹாலில் இருந்தார். ஜுபிளி ஹாலில் அந்த வெளிநாட்டவர் கீழே உட்கார முடியாததால் உட்காருவதற்குச் சற்று உயரமான கேன்வாஸ் மடக்கு நாற்காலியைக் கையுடன் கொண்டு வந்திருந்தார்.

பகவானுக்கு எதிரில் சற்று தள்ளியிருந்த இடத்தில் அதை விரித்து உட்காருவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார்.

அதைக் கண்ட சேவகர் ஒருவர் அவரிடம் சென்று, “பகவானுக்கு எதிரில் உயரமான இடத்தில் அமர்வது மரியாதைக் குறைவு, அது முறையல்ல” என்று பணிவுடன் கூறினார்.

அவர் தனது ஆசனத்தை மடக்கிக் கொண்டு வெளியே சென்று விட்டார்.

சோபாவில் இருந்த பகவான் இதை கவனித்தார். அந்த சேவகர் திரும்பி வந்தவுடன், “ரொம்ப பெரிய கார்யம் பண்ணிட்டு வந்தேனாக்கும். கீழே உட்கார சிரமப்பட்டு கொஞ்சம் உயரமான ஆசனத்தைக் கொண்டு வந்தா அதைத் தடுத்து அனுப்பிட்டேன். இங்கே இன்னொருத்தர் அதைவிட உயரமான ஆசனத்துலே

உக்காந்திருக்காரே, அவரை என்ன பண்ணப் போறேன்?” என்று தன் தலைக்கு மேல் சுட்டிக் காட்டினார்.

எல்லோரும் பகவான் காட்டிய திசையில் பார்த்தார்கள். அங்கே பெரிய மந்திக் குரங்கு பகவான் தலைக்கு நேராக உட்கார்ந்திருந்தது.

பகவான் சுட்டிக் காட்டும் வரை யாரும் அதைக் கவனிக்கவில்லை.

“கீழே என்ன, மேலே என்ன, இதுலே என்ன இருக்கு, எல்லாம் நினைப்புதான்” என்றார் பகவான்.

ஊசி இருக்கிறது

ஒரு குழந்தைக்கு, அதன் அம்மா உப்புமா ஊட்டிக் கொண்டிருந்தார். எதனாலோ அந்தப் பழைய உப்புமா குழந்தைக்குப் பிடிக்கவில்லை. அருகில் இருந்தார் கி.வா.ஜ.

“உப்புமாவைத் தின்ன முடியலையே! உப்புமா தொண்டையைக் குத்துகிறதா என்ன?” எனக் குழந்தையைக் கோபித்துக் கொண்டார் அந்தப் பெண்மணி.

கி.வா.ஜ. அந்தப் பழைய உப்புமாவை வாங்கி வாயில் போட்டுப் பார்த்தார்.

பிறகு, “ஆமாம். இந்த உப்புமா தொண்டையைக் குத்தத்தான் செய்யும்” என்றார்.

“ஏன்” என்று அந்த அம்மா கேட்டார்.

“ஊசி இருக்கிறது” என்று கூறிச் சிரித்தார் கி.வா.ஜ.!

எதனால் ஓசை?

பூங்கா ஒன்றில் முல்லா அமர்ந்து இருந்தார். அங்கே வந்த ஒருவன் அவர் முதுகில் ஓங்கி அறைந்தான்.

வலி தாங்க முடியாத அவர் தன்னை அடித்தது யார் என்று கோபத்துடன் திரும்பிப் பார்த்தார்.

அவரை அடித்தவன் சிரித்தபடியே, “முல்லா! எனக்கு ஒரு சந்தேகம். நீங்கள்தான் அதற்கு விளக்கம் தர வேண்டும்” என்றான்.

“என்ன சந்தேகம்?” என்று கடுப்புடன் கேட்டார் முல்லா.

“நான் உங்கள் முதுகில் அறைந்தபோது ஓசை எழுந்ததே, அது என் கையில் இருந்து வந்ததா? உங்கள் முதுகில் இருந்து வந்ததா?” என்று கேட்டான்.

அவன் கன்னத்தில் ஓங்கி அறைந்தார் முல்லா.

அவனால் வலி தாங்க முடியவில்லை. அவன் கன்னமே வீங்கிவிட்டது.

“நான் உன் கன்னத்தில் அறைந்தபோது எழுந்த ஓசை உன் காதில் விழுந்திருக்கும். அது என் கையில் இருந்து வந்ததா? உன் கன்னத்தில் இருந்து வந்ததா? என்று இப்போது உனக்குப் புரிந்திருக்கும்” என்று சொல்லிவிட்டு நடையைக் கட்டினார் முல்லா.

கன்னத்தைத் தடவியபடி திகைத்து நின்றான் அவன். ❖

கிராமப்புற மேம்பாடான சாரதாமா கிராம மங்களம் (மெய்யூர்) திட்டத்திற்கு நீங்கள் தாராளமாக உதவலாம்!

1. Ramakrishnananda Free Medical Service, Health & Hygiene Care
ராமகிருஷ்ணானந்தர் இலவச மருத்துவம் மற்றும் ஆரோக்ய மையம்

2. Saradamma Free Tailoring, Skill Centre & Women Empowerment
சாரதாமமா இலவச தையல் பயிற்சி மற்றும் பெண்கள் மேம்பாட்டு மையம்

3. Vivekananda Free Computer Centre, Tuition Centre, Education & Human Excellence
விவேகானந்தர் இலவச கணினி, டியூசன் மற்றும் மனிதவள மேம்பாட்டு மையம்

இணைய தளம் மூலமாகவும்
நன்கொடை அளிக்கலாம்.

<https://donations.chennaimath.org>
<https://rkmmeyyur.org>

MATH

MEYYUR

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம்,

31, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் சாலை,
மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004.
Ph : 2462 1110.

email : mail@chennaimath.org

KUMARAGURU COLLEGE OF ENGINEERING

Coimbatore - 641006.